周易卦象彙參

周易卦象彙參下經

☱☶ 來 ☲☶ 旅

自旅來六五往上六為動卦之主

咸、亨利貞、取女吉、

咸、交感也、兑澤在上、艮剛在下、而交相感應、又艮止則感之專、兑說則應之至、又艮以少男下於兑之少女、男先於女、得男女之正、婚姻之時、故其卦為咸、此卦上下卦皆得正位、雖二少交感、不得為元、而亦亨利貞也、又男女以正、婚姻以時、是以取女吉

彖曰、咸感也

釋卦名義

柔上而剛下、二氣感應以相與止而說、男下女、是以亨利貞取女吉也、

以卦體卦德卦象釋卦辭、或以卦變言柔上剛下之義、曰、咸自旅來、柔上居六、剛下居五也、亦通、

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平、觀其所感、而天地萬物之情可見矣、

極言感通之理

象曰、山上有澤、咸、君子以虛受人、

山上有澤、以虛而通也、

初六、咸其拇、

拇、足大指也、咸以人身取象、感於最下、咸拇之象也、感之而淺、欲進未能、故不言吉凶、此卦雖主於感、然動於情而不閑以禮、而害斯隨之、故六爻皆宜靜而不宜動、

象曰、咸其拇、志在外也、

下卦艮、爲志、在外、與外卦九四陰陽相感也、

六二、咸其腓、凶、居吉、

腓、足肚也、欲行則先自動、躁妄而不能固守者也、二當其處、又以陰柔不能固守、故

取其象。然有中正之德，能居而不動，故吉。二有中正之德，而應爻亦極中正，以此相咸，應得吉占，而不免於凶者，蓋感動於情，惟出於正者，愈咸之深而不知所止，故聖人以凶戒之，而復以居吉指之。咸其腓凶者，二之勢也；居吉者，二之德也。

象

曰、雖凶居吉、順不害也、

順乎理也。順理則不妄動，故不害。二與五爲正應，應愈正則感愈深，感愈深則害愈甚。二有中正之德，恐其有害，而順理以居，自可以得吉矣。

九

三、咸其股、執其隨、往吝、

股隨足而動，不能自專者也。執者，固執也。下二爻皆欲動者，三亦不能自守而隨之，往則吝矣。三與上爲正應，三往應之，得正，何吝之有？但卦名爲咸，有動於欲之意。

故宜靜而不宜動、三與上應、以陽而感於陰、柔不能自主、隨而動、可羞之甚者也、

象曰、咸其股、亦不處也、志在隨人、所執下也、

亦者、因前二爻皆欲動而言也、二爻陰躁、其動也宜、九三陽剛、宜以自守、而隨人而動、則所執下、而可吝也、

九四、貞吉悔亡、憧憧往來、朋從爾思、

九四與初應、居非其正、宜於有悔、然陰陽相合、故吉而悔亡、但以九居四、未能光明正大、與初相遠、而與三上相近、不感乎正、而累於私、將不感於初、而感於三上、則憧憧往來、朋從爾思矣、憧憧者、心慕乎童艾也、上卦兌為少女、下卦艮為少男、皆有童象、四不與初三五應相感、則必累於私而感、若其正、將憧憧之思、此往彼來、三與上之

朋皆從其朋指三陽爻四與初為正應自旅來者上六居六五與九四思而至矣比自困來者六二居六三與九四比皆有從思而至之勢

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也以剛正自守則吉而悔亡以其未感于羣陰之害也此即九字而言感于憧憧之思則朋從而至以其所居非正而應與之不光大也此即四字而言

與初相合應得其正則未感於害言所感得正而光大也此即九字而言與二上相感則未能光大言所互感不正而有害也此即四字而言小象交互言之於爻義益明

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處雖不能感物亦不至有悔也以陽居五而得正應不應以悔律之但感動於情雖出於正難免於悔惟若五之不動於心始可以无悔

象曰、咸其脢、志末也、

末猶无也、言其志无所感也、

上六、咸其輔頰舌、

上卦兌爲口舌、故有輔頰舌之象、輔頰舌齊動、專以口舌感人也、

象曰、咸其輔頰舌、滕口說也、

滕張口騁辭貌、專以口說感人、感之无實德也、

䷟ 巽下震上 來 ䷯ 井 九五來九四爲動卦之主

恒、亨、无咎、利貞、利有攸往、

恒常久也、爲卦震剛在上、巽柔在下、震雷巽風二物相與、巽興震動、二體六爻陰陽

相應四者皆理之常故爲恒此卦上下卦皆失正位六爻本多不正而曰亨无咎利貞者皆從恒字彖出凡三陰三陽之卦皆從泰否而來自泰來者三陽以次上往爲歸妹爲節爲損爲豐爲既濟爲賁爲隨爲噬嗑爲益爲恒皆爲天之道自否來者三陰以次上往爲漸爲旅爲咸爲渙爲未濟爲困爲蠱爲井皆爲地之道天地之道恒久不已此卦九二自初九來更无可往爲終則有九四上往九五之始上六六五自六三六二來更无可往爲終則有初六上往六二之始九四上往九五則上卦爲坎而得八卦正位初六上往六二則下卦爲離亦得八卦正位故亨无咎利貞利有攸往其所以能然者要必久於其道也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動

剛柔皆應恒、以卦體卦象卦德釋卦名義

恒亨、无咎、利貞、久於其道也、天地之道、恒久而不已也、久於其道則可以亨无咎利貞焉、其所以然者、天地之道、原恒久而不已也

利有攸往、終則有始也、終則有始、釋詳卦辭、

日月得天、而能久照、四時變化、而能久成、聖人久於其道、而天下化成、觀其所恒、而天地

萬物之情可見矣、極言恒久之道、

象曰、雷風恒、君子以立不易方、立者、止而不遷也、方者、大中至正之理、理之不可易者也、不易者、非膠於一定、理在於此則止、而不遷也、

初六、浚恒、貞凶、无攸利、初與四爲正應、理之常也、然居下而在初、未可以深有所求、四震體而陽性、上而不下、又爲二三所隔、應初之意異乎常矣、初之柔暗不能度勢、又以陰居巽下、爲巽之主、其性務入、故深以常理求之、浚恒之象也、占者知此則難貞吝凶、而无所利矣、卦

辭利有攸往、亦指初六而言之、而爻辭則有貞凶之占、豈相悖哉、蓋卦辭就一卦言、重在恒字、言恒久則利有攸往、故彖傳特以終字申之、爻辭即一爻而言、重在初字、言其初不可深求、故小象特以始字明之、且卦辭之利往、謂其往居六二、而得其正也、爻辭之貞凶、謂其與四相應、而求之深也、其間或久或迷於此於彼、圖有不可執一者、苟非察理至精、豈能權衡於其間、而各得其宜哉、

象曰、浚恒之凶、始求深也、

賈誼初見漢文、即痛哭流涕、欲改制度、浚恒之深也、

九二、悔亡、

卦以恒名、六爻皆宜恒久其德、但必以陽爲用、始能有恒、此爻 九二興六五應、[illegible]不正、易於有悔、然以陽剛而居下卦之中、應爻亦有中德、能久

守中、故得悔亡、

象曰、九二悔亡、能久中也、

人能久中、豈止悔亡、孔子之言、蓋就周公之爻辭而美之也、

九三、不恆其德、或承之羞、貞吝、

位雖得正、然過剛不中、以剛應柔、故為不恆其德、或者不知其何人之辭、承奉也、言人皆得而進之、不知其所自來也、貞吝者、正而不恆、為可羞吝、申戒占者之辭、

象曰、不恆其德、无所容也、

巫醫亦不可作、其无所容可知、

九四、田无禽、

藏板

以六畫卦言之、四爲田位、田无所獲凡事亦不得其所求也、自井來、上卦坎爲禽、五來居四、則上卦變震而非坎、故曰无禽、

象曰、久非其位、安得禽也、

井卦九五居中、則上卦爲坎、而有禽、變恒九來居四、而失其正位、故曰安得禽、

六五、恒其德、貞、婦人吉、夫子凶、

以柔中而應剛中、常久不易、正而能固矣、然乃婦人之道、非夫子之宜也、

象曰、婦人貞吉、從一而終也、夫子制義、從婦凶也、

婦人宜於從一而終、若夫子以義制事、當有所權衡於其間、不可以婦爲從違也、六

五以陰而居陽，故以婦人夫子並言。

上六、振恒、凶、

振者、動之速也、上六居恒之極、處震之終、恒極則不常、震終則過動、又陰柔不能固守、居上非其所安、故有振恒之象、而其占則凶也、

象曰、振恒在上、大无功也、

自井來、上卦坎、互離爲功、變恒、則不互離、陽大陰小、上六以振恒爲事、雖與九三之丈相應、亦不能有功也、大无功者、上而無益於國家、下而不利於生民、安石靖康之禍是也、

☰☶ 艮下乾上

來 ☰☵ 訟 九二往九三為動卦之主

遯亨、小利貞、

遯、退避也、爲卦二陰浸長、陽當退避、故爲遯、六月之卦也、亨者、卦自訟來、九二上居九三、則六三下居六二、與九五相應、上下卦胥得八卦正位、故亨、但二陰浸長於下、則小人利於守正、不可以浸長之故、而遯使迫於陽也、

彖曰、遯亨、遯而亨也、剛當位而應、與時行也、

以九五一爻、釋亨義、

小利貞、浸而長也、

以下二陰、釋小利貞、

遯之時義大矣哉、

險方浸長、處之爲難、故其時義爲尤大也、

象曰、天下有山、遯、君子以遠小人、不惡而嚴、

天體無窮、山高有限、遯之象也、嚴者君子自守之常、而小人自不能近、

初六、遯尾厲、勿用有攸往、

遯而在後、尾之象、危道也、占者不可以有所往、但晦處靜俟、可免災耳、

象曰、遯尾之厲、不往何災也、

下卦艮爲止、初止而不往、則不至於災、

六二、執之用黃牛之革、莫之勝說、

以中順自守、人莫能解、如遯之志也、遯卦變訟、六二上往、六三則下、卦互離、爲牛、黃

者中色、二居下卦之中、故曰黃、牛為離之陽爻、故曰黃牛之革、

象曰、執用黃牛固志也、

下卦艮為志、六二居中、而貞固自守、故曰固志、

九三、係遯有疾厲、畜臣妾吉、

下比二陰、當遯而有所係之象、有疾而危之道也、然以畜臣妾則吉、蓋君子之於小人、惟臣妾則不必其賢、而可畜耳、下卦互巽為疾、三下比二陰、故有疾、上无正應、故厲、

象曰、係遯之厲、有疾憊也、畜臣妾吉、不可大事也、

九三過剛不中上无應與下比二陰親陰柔之小人而非正應故有疾而困危雖畜臣妾吉然比之匪人亦終不可大事也

九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能九四陽爻而居陰位故以君子小人並言

象曰君子好遯小人否也

君子剛決故能好遯小人陰柔故好而不能遯

九五嘉遯貞吉

嘉遯者嘉美乎六二也六二執用黃牛固志於遯九五之君能嘉美之以正其志故

貞吉兌為嘉、互巽綜兌有嘉遯之、象光武之於嚴子陵、此爻足以當之、

象曰、嘉遯貞吉、以正志也、

艮為志、五與二為陰陽正應、故曰以正志、

上九、肥遯、无不利、

肥疾憊之反、遯字從豚、故初六言尾、上九言肥、皆象豚也、以陽剛之賢、而居霄漢之上、睟面盎背、莫非道德之豐、耿手舉足蹈、一皆仁義之膏澤、心廣體胖、何肥如之、无不利者、天子之不得臣、諸侯不得友、堯雖則天、不屈飲犢之高、武既應人、終全扣馬之節、理亂不聞、寵辱不驚、何利如之、

象曰、肥遯无不利、无所疑也、

无所疑者、不疑二陰之浸長而消陽也、此卦五與二應、四與初應、三與二陰相比、皆有所疑者也、惟上九超然於物外、與二陰毫無所與、故肥遯而无不利

䷡ 乾下震上

來 ䷄ 需九五來九四為動卦之主

大壯、利貞、

大、謂陽也、四陽盛長、故爲大壯、二月之卦也、利貞者、九四陽剛不正、利於往九五以居正也

彖曰、大壯、大者壯也、剛以動、故壯、

釋卦名義、以卦體言、則陽長過中、大者壯也、以卦德言、則乾剛震動、所以壯也、

大壯利貞、大者正也、正大而天地之情可見

藏板

矣、釋利貞之義、而極言之、

象曰、雷在天上、大壯、君子以非禮弗履、自勝者强、

初九、壯于趾、征凶有孚、趾在下而進、動之物也、剛陽處下、而當壯時、壯于進者也、居下而壯于進、其凶必矣、有孚者下四陽也、相孚、初九以陽爻居陽位、已有壯往之凶、更與陽爻相孚、則愈以壯往矣、

象曰、壯于趾、其孚窮也、

其孚窮、因其有孚而愈窮也、

九二、貞吉、

以陽居陰、居失其正、然所處得中、應爻亦中、而陰陽相合、猶可因中以求正、所以得吉、

象曰、九二貞吉、以中也、

以中、因中以求正也、

九三、小人用壯、君子用罔、貞厲、羝羊觸藩、羸其角

小人就應爻而言、上六陰爻、故曰小人、用壯者、上六用九三之壯也、君子、就本爻而

言九三陽爻故曰君子用罔者九三用上六之周也三與上應皆不能中上恃九三之陽而用其壯三上昧上六之陰而用其罔皆足以致觸藩之凶而雖正亦危矣羝羊剛壯善觸之物藩羅也羸困也此卦大象兌有羊之象三陽爻羝羊也上卦震爲竹有藩之象三欲前進與上相合有藩而有四陽之有觸藩羸角之象

象

曰小人用壯君子罔也小人以用壯敗君子以用罔困此爻與二爻皆以陽應陰而吉凶頓殊者中不中之分也

九

四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹九四與初九應以陽應陽未免有悔與六五交易則居正而陰陽相合故悔亡決開

也、三前有四、猶有藩焉、四前二陰、則藩決矣、壯于大輿之輹、亦可進之象也、輹、車軗也、下卦乾為輿、復加九四陽爻、則乾壯及于輹矣、

象曰、藩決不羸、尚往也、

尚上也、上往、言其不與初應、上也、往而與五合也、

六五、喪羊于易、无悔、

易、交易也、此卦變之需、九四上居九五、六五下居六四、有交易之象、二爻交易、則不能成兌、故曰、喪羊于易、易則六得正位、故无悔、

象曰、喪羊于易、位不當也、

位不當、六居五、以陰居陽、居非其正、與四交易、則位當而无悔、

藏板

上六、羝羊觸藩、不能退、不能遂、无攸利、艱則吉、

壯終動極、故觸藩而不能退、然其質本弱、故又不能遂其進也、所處如此、則隨在而无所利矣、惟艱以處之、則終可以得吉也、此卦變需、上坎爲艱、以艱自守、則上六與九五相比、而陰陽相合、更無陽爻以阻其進退、故吉、

象曰、不能退不能遂、不詳也、艱則吉、咎不長也、

不詳、不能詳審所興、而遇四也、變需而艱以處之、則與九五陰陽相合、而咎不長矣、

䷢ 離上 坤下 來 ䷓ 觀

六四往六五爲動卦之主

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉、進也、康侯、安國之侯也、上卦離為王、下卦坤為國邑、國之主宰為侯、有安貞之德、為康侯、晉綜明夷、上卦互震為馬、下卦坤為衆、蕃庶者、衆也、綜晉則蕃庶之馬、自上而錫于下、離為日、居三、數離與坤相接、故曰晝日三接、

彖曰、晉、進也、

釋卦名義、

明出地上、順而麗乎大明、柔進而上行、是以康侯用錫馬蕃庶、晝日三接也、

以卦象卦德卦變釋卦辭、柔進而上行、自觀來、六四上行六五、

象曰、明出地上、晉、君子以自昭明德

昭明之也、

初六、晉如摧如、貞吉、罔孚、裕无咎、

六五為動卦之主、下三交皆欲上晉而與之合、但初與四為正應、下卦互艮、四為艮止之主、有摧如之象、初與二三相孚並進故遇四之摧、初獨止而不進、得陰陽正應故貞吉、雖罔孚于二三、自寬裕而无咎也、初與四皆居不正、然陰陽相合、故无咎、

象曰、晉如摧如、獨行正也、裕无咎、未受命也、

三陰並晉、初遇四之摧、而止而不晉者、以二三不與四應而初獨與四應而行正也、未受命、未受六五之命也、初不與六五應、故曰未受命、

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二雖與五應但以陰應陰所應不正有憂愁之意上卦互坎爲加憂故象愁如而亦曰貞吉者變萃與九五爲正應故陰陽相合而貞吉離上爲王五陰爻故曰王母變萃兌上爲福介者大也謂陽爻也九五爲兌之陽爻故曰介福六五往上六則上九下降九五有錫福之象與六二爲正應有受介福之象卦辭用錫焉蓄度正謂此爻故曰受茲介福于其王母聖人每釋一爻凡變互錯綜皆會于心故其辭之精如此

象曰受茲介福以中正也

有中正之德自可以受介福

六三衆允悔亡

坤下為眾、允、信也、三與上皆以不正相應、而為眾所難信、未免有悔、變艮與九四交合、則陰陽皆得以正相與、故為眾所信、而悔亡、

象曰、眾允之、志上行也、

下互艮為志、綜震為行、三進與四合、故曰志上行、

九四、晉如鼫鼠、貞厲、

不中不正、以竊高位、貪而畏人、蓋危道也、四與二三互艮為鼠、四為艮主、有鼫鼠之象、鼫鼠五技、能飛不能過屋、能緣不能窮木、能游不能渡谷、能穴不能掩身、能走不能先人、

象曰、鼫鼠貞厲、位不當也、

以陽居陰、故位不當

六五、悔亡、失得勿恤、往吉、无不利、以陰居陽、宜有悔矣、然居中而與上下二爻、陰陽交合、故悔亡、本卦上互坎、為恤、失者、自觀來、變晉、則觀卦為已失、得者、變萃、自晉至萃、為得、為觀為萃、皆不互坎、故有失得勿恤之象、往吉、言六五往上六、无不利、則上九來九五、陰陽交合、而皆得正位、故吉无不利、

象曰、失得勿恤、往有慶也、六五往上六、則成兌而為福、故有慶、

上九、晉其角、維用伐邑、厲吉无咎、貞吝、

角剛而在上、上九剛進之極、有其象矣、離爲戈兵、象伐下卦、坤爲邑、上與三應、以戈兵加于邑、有伐邑之象、上與六三皆失其正、故厲、然陰陽相合、故吉、而无咎、但三已合乎上、而上伐之、如宋太祖之伐南唐、則正足羞吝矣、

象曰、維用伐邑、道未光也、

道未光、言以陽居陰、未能光大也、

䷣ 離下坤上 來 ䷒ 臨六三來六二爲動卦之主

明夷、利艱貞、

夷、傷也、爲卦下離上坤、日入地中、明而見傷之象、故爲明夷、又其上六爲暗之主、六五近之、故占者利于艱難以守正、而自晦其明也、下卦互坎爲艱、九三陽剛居正而

在坎中、故曰利艱貞、

彖曰、明入地中、明夷、

以卦象釋卦名、

内文明而外柔順、以蒙大難、文王以之、

以卦德釋卦義、蒙大難、謂遭紂亂而見囚也、以之者、言文王遭紂之囚、用此卦之德、所以内不失已、外得免禍也、

利艱貞、晦其明也、内難而能正其志、箕子以之、

晦其明者、晦其明而不露也、離下為明、以艱貞自守、則離不顯、故曰晦其明、下互坎

爲難、在內卦爲內難、大難關天下之難、內難一家之難也、上互震綜艮爲志、正其志、志在于正也、六二得八卦正位、六五居上卦之中、而與之應、以晦其明、爲志箕子爲紂近親、外而徉狂、內而明哲、故曰箕子以之、

象曰、明入地中、明夷、君子以莅衆、用晦而明、晦而明者、不用明爲明、用晦爲明也、言我本聰明昏知、乃不顯其明、若似不明者、此之謂用晦而明也、

初九、明夷于飛、垂其翼、君子于行、三日不食、有攸往、主人有言、飛而垂翼、見傷之象、離爲雉、鳥之象、下卦互坎、亦有禽象、以卦體象之、九三一陽爻

象翕身上下二陰爻象巽上卦三陰象巽之舒有于飛之象初九在下象巽之下垂故曰垂其巽上卦互震爲行初九居得其正爲君子初與四應故曰君子于行下卦離爲日三爻爲三日互坎爲食和求合于四爲三所隔終離卦三爻而猶不成坎故日三日不食有攸往者往而應四也坎爲言初與四應則互坎之象已具故曰主人有言占者求友而不能遠合有行而不能速成且有言語之傷也

象曰、君子于行、義不食也、

下離三爻爲三日自初至三以陽過陽兩不相合義于不食也

六二、明夷、夷于左股、用拯馬壯、吉、

此卦以人身取象初二爲股三四爲腹五上爲首陽右陰左六二陰爻故象左股夷

于左股，言傷而未切也。拯者，救也。上卦互震爲馬，壯者，陽剛之馬，謂九三也。六二以陰居陰，而有所傷，用九三之陽剛以救之也。以陽救陰，其傷可免，故吉。

象曰：六二之吉，順以則也。

順者，柔順也；則者，法則也。順指六二，則指九三也。言不偏于柔順，而濟之以陽剛也。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。

南指外卦，三與上應，有南狩之象。離爲戈兵，互震爲動，戈兵震動，出征遠討之象也。大首者，元惡也。上卦坤錯乾，乾爲首，居天位，大首之象也。不可疾者，不可亟也。九三雖剛明，臣也；上六雖昏，猶君也。必遲遲以俟出于萬不得已，如天命未絕，人心尚在，則一日之間猶爲君臣也。征之爲言正也，故不可疾而在于貞。

象曰南狩之志乃大得也

互震綜艮爲志九三陽爻爲大與上六陰陽正應故曰志大得

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻指微子言蓋初爻指伯夷二爻指文王三爻指武王五爻指箕子上六指紂王則此爻指微子无疑矣左腹者幽隱之處四爲心位六四居正有獲心之象上互震綜艮爲門庭四居九三之上有出門庭之象獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋坤體至闇六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而巳迫故爲內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷其明而又足以傷人之明蓋下五爻皆爲君子猶上一爻爲闇

君也

象曰入于左腹獲心意也

獲心意得意于遠去也

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇之君而晦其明箕子之明夷也利貞者利于能正其志也

象曰箕子之貞明不可息也

能晦其明則明愈不可息離下爲明互震有不息之象

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明以至于晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜

厥命、自五以下、明而晦者也、上六不明而晦者也、與晉相綜、其和為晉、明出地上、而登于天、其後為明夷、晦其明而入于地、其象如此、而占可知矣、

象曰、初登于天、照四國也、後入于地、失則也、

照四國、以位言、言日居天上、能照四國、亦如人君之居高位、而臨四國也、失則以德言、人君以仁為則、不能愛人、而以傷人為事、則失其為君之則、而終于自傷也、

䷤ 離下巽上

來 ䷝ 離九四四來往九四五為動卦之主

家人、利女貞、

家人者、一家之人、卦之九五六二、內外各得其正、故為家人、利女貞者、欲先正于內也、內正則外無不正矣、巽上為長女、離下為中女、皆得入卦正位、故利女貞、

藏板

彖曰、家人、女正位乎內、男正位乎外、男女正天地之大義也、以卦體九五六二釋卦義、

家人有嚴君焉、父母之謂也、亦謂二五、

父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦、而家道正、正家而天下定矣、上父、初子、五三夫、四二婦、五兄、三弟、

象曰、風自火出、家人、君子以言有物而行有

恒

身修則家治矣

初九、閑有家、悔亡、

自无妄來、初九與九四、應不以正、未免有悔、若本卦則下未變艮、而互坎爲家、初九與六四應、有閑家之象、應得其正、故悔亡、

象曰、閑有家、志未變也、

處有家之始、志未變而預防之、則家易治、自无妄來、下互艮爲志、在本卦、則下未變艮志、故曰志未變、

六二、无攸遂、在中饋、貞吉、

藏板

柔順中正、女之正位乎內者也、承乘應皆陽、隨所在而無專主自遂之意、惟酒食是議、而已、下卦互坎為酒食、故以中饋取象、

象曰、六二之吉、順以巽也、

二以陰居陰、為順、應爻為巽、

九三、家人嗃嗃、悔厲吉、婦子嘻嘻、終吝、

上下皆象離、為火、為威、為笑、九三以陽居陽、陽火也、有嚴厲之象、故曰嗃嗃、二與四婦子也、以陰居陰、陰火也、有嘻嘻之象、九三過剛不中、而應亦陽剛、不正、故悔厲、然居得其正、故吉、二與四皆居正、然過于陰柔、故終吝、

象曰、家人嗃嗃、未失也、婦子嘻嘻、失家節也、

節、制也、未失治家之節也、若婦子之嘻嘻、則失處家之節矣、

六四、富家大吉、

巽為利市三倍、富之象也、六四自六三來處得其正、應爻亦正、與三五陽爻相比、亦皆得正、故大吉、

象曰、富家大吉、順在位也、

以柔順居八卦之正位也、

九五、王假有家、勿恤、吉、

假、格也、至也、本卦下互坎為家、變重離、九由五居四、有自外至家之象、離為王、故曰、王假有家、勿恤者、下互坎為恤、變重離、則勿坎、故曰勿恤、六上居五、九下居四、陰陽

藏板

相交、故吉、

象曰、王假有家、交相愛也、

四與五交相往來、而陰陽相得、故交相愛、

上九、有孚威如、終吉、

有孚者、上下卦相孚也、威如者、下離為火、有威如之象、六四往六五、變重離、上卦亦有威如之象、與下卦有孚也、終吉、上居一卦之終、而以威如治家、故終吉、

象曰、威如之吉、反身之謂也、

反身者、非惟下卦有威如之象、變重離、能以嚴責、反求諸身、而足為一家之儀型也、

䷼ 中孚 六四往六五為動卦之主

睽小事吉睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽陽大陰小自中孚來六四往六五居上卦之中而應乎剛故小事吉此卦以六五爲動卦之主

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行以卦象釋卦名義說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉以卦德卦變卦體釋卦辭內說外明以卦德言以卦變言之自離來者柔進居三自

藏板

中孚來者、柔進居五、自家人來者兼之、皆柔進而上行、以卦體言之、則六五得中、而下應九二之剛、是以小事吉也、

天地睽而其事同也、男女睽而其志通也、萬物睽而其事類也、睽之時用大矣哉、

極言其理而贊之、

象曰、上火下澤、睽、君子以同而異、

同者理、異者事、天下无不同之理、而有不同之事、異其事而同其理、所以異而同、如禹稷顏回同道、而出處異、微箕比干同仁、而去就死生異、是也、衆辭言異而同、衆辭言同而異、此所以爲聖人之言、

樂易堂藏版

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无正應有悔也然與四相應有喪馬自復之益較之他交之絕不相與猶爲先失後得故悔亡自中乎來下卦互震爲馬變睽四上居五震變爲坎象盜馬遇盜而消亡有喪馬之象然易之變動不居雖暫喪其馬而時至則勿逐自復中乎下卦互震爲逐變睽則不互震故勿逐惡人指九四互坎爲險爲盜有惡人之象初與之應失正易乎有咎然下卦悅體上卦離明以和悅文明而見惡人自可无咎且與初既可自復則坎惡亦變爲奚順初以居正而與之見又何咎之有

象曰見惡人以辟咎也

此卦二三五上四爻于初九絕不相與惟九四雖陽陰不合而與初相應初與他爻

相交、皆難免咎、與九四相見、則于有咎之中、猶可冀其變化、而無咎、故曰以辟咎也、

九二、遇主于巷、无咎、

二五皆所居不正、易于有咎、然陰陽相合、而以中道相與、自不至有咎、六五居尊為主、上離為宮、五為陰爻、象巷、二與之合、為三四所隔、勢多乖違、必委曲相求、而始得遇、有遇主于巷之象、

象曰、遇主于巷、未失道也、

未失陰陽之道、

六三、見輿曳、其牛掣、其人天且劓、无初有終、

六三正應上九、而在二陽之間、九四在前、互坎為輿、以曳之、九二在後、互離為牛、以

樂易齋藏板

掣之既爲二四所阻，則必見猜疑于上，而加以兑剠之刑。天指上九，若君若父，皆謂之天。上九居卦之上，故象天。且字承上曳掣而言之，言不但見阻于二四，而且見責于上也。剠者，變兑爲毁折，三與上應，毁折在上，有剠之象。既遇曳掣，又遭天剠，是无初矣。然與上九爲正應，究必陰陽相合而有終也。

象曰：見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。

以陰居陽，故位不當。言二四之所以曳掣者，以三之位不當也。使位得其當，則无此曳掣之患矣。遇剛，遇二四之剛，曳掣之而无初；遇上九之剛，應以正而有終也。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。

睽孤，謂无應與。元夫，謂初九，以陽爻而居初得正，故爲元夫。交孚者，變大畜，九下居

三與六三相交、與下二陽交相孚也、厲无咎者、睽孤則厲、交孚則无咎也、

象曰、交孚无咎、志行也、

變九大畜、上艮為志、互震為行、九四來九三、與二陽相孚、故志行而无咎、

六五、悔亡、厥宗噬膚、往何咎、

六五與九二應、失其正、未免有悔、變重兌、往與上九交合、而悔亡、厥宗、指上九、噬膚、言易合也、與上九應、不以正、宜有咎、然以陰與陽交、遇則相合、又何咎之有、

象曰、厥宗噬膚、往有慶也、

六五往居上、六則變兌為福慶、故曰往有慶、

上九、睽孤、見豕負塗、載鬼一車、先張之弧、後

說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

睽孤謂六三為二陽所制而上以剛處明極睽極之地又自猜狠而乘離也上卦互坎為豕又為水豕在水中為塗上九求與三合而先遇九四故日見豕負塗此指上九對九四而言又坎為車為隱伏象鬼九四與上下二陰爻互坎故日載鬼一車又坎為弓象弧三四五爻互坎先張之弧也此指上九共九四六五六三而言後說之弧下卦兑為毀折故說弧此指上九與六三而言匪寇婚媾坎為盜象寇上與五陰陽相比為婚媾此指上九與六五而言往者謂上與五相交而變兑為澤有雨之象則上九得以遇之自陰陽相合而吉矣此指變重兑而言

象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九之羣疑、皆因中爻互坎而有、變兌則中爻无坎、而羣疑亡矣、

䷦ 艮下坎上 來 綜小過 九四往來九五為動卦之主

蹇、利西南、不利東北、利見大人、貞吉、

蹇、難也、足不前進、行之難也、為卦艮下坎上、見險而止、故為蹇、西南謂上卦、變萃上卦兌在西、互離在南、東北謂下卦、艮在東北、互坎在北、又卦自小過而來、陽進而上、則居五而得中、退而下、則入于艮而不進、故利西南、不利東北、九五則健中正、有大人之象、當蹇之時、必見大人、然後可以濟難、貞吉者、九五得八卦正位、為動卦之主、故利見、而貞吉、

彖曰、蹇難也、險在前也、見險而能止、知矣哉、

（以卦德釋卦名義而贊其美）

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

（以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也自小過來九四往九五則上互離為功故曰往有功坎上為邦得八卦正位故曰當位貞吉以正邦也）

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

（反身脩德則家邦必達此善于濟身之蹇者也）

初六往蹇來譽

藏板

往過坎爲蹇、來得艮爲譽、

象曰、往蹇來譽、宜待也

宜待其時之可進也

六二、王臣蹇蹇、匪躬之故、

上卦坎、下卦亦互坎、有蹇蹇之象、五爲大君、在坎中、有過難之象、二爲王臣、以五之過難、而冒險以濟之、故雖蹇蹇、而非以其身之故也、若甯武子之無道則愚、類此、

象曰、王臣蹇蹇、終无尤也、

六二當蹇蹇之際、最易有尤、當過蹇之初、與九三過、不得其正、似乎有尤、及其終而與九五合、則无尤也、初六以不往爲有譽、六二以匪躬爲无尤、有位无位之間耳、

九三、往蹇來反、

反就二陰、得其所安、

象曰、往蹇來反、內喜之也、

內者、內卦之二陰也、二陰樂與陽合、故喜之、下卦艮為喜、故以喜取象、

六四、往蹇來連、

連于九三、合力以濟、

象曰、往蹇來連、當位實也、

當位實、陽實陰虛、九三以陽爻而居陽位、當其位而有陽德也、

九五、大蹇朋來、

大蹇者、非常之蹇也、九五居尊位而有剛健中正之德、必有朋來以助之、

象曰、大蹇朋來、以中節也、

中者、中德也、節者、則也、即樂節禮樂之節、言以中德爲節而无過不及、所以致朋來之助也、

上六、往蹇來碩、吉、利見大人、

碩者、大也、陽大陰小、來碩者、來就九三之陽剛也、九三陽剛當位、能濟蹇者也、上六與之相合、而反而就之、可以共濟其蹇矣、故吉、然濟蹇必依予尊貴、始可以號召天下、故又利見九五之大人、

象曰、往蹇來碩、志在內也、利見大人、以從貴

也、

內謂內卦、謂九三在內卦也、內卦艮爲志、故曰志在內、賁指九五居尊位而利見之、故曰從賁、

䷧ 坎下震上 來 ䷭ 升

升九三往九四爲動卦之主

解、利西南、无所往、其來復吉、有攸往、夙吉、

解、難之散也、居險能動、則出于險之外矣、解之象也、卦自升來、西南謂升上卦坤、在西南、利西南、謂卦中二陽宜于上往也、无所往、其來復吉、謂下一陽爻、有上往一陽爻、先之而下一陽爻、猶无所往、宜來復其舊、所而居下卦之中、與六五陰陽正應、而得吉也、有攸往夙吉、謂上一陽爻往而上進、宜子下一陽爻來之先、而早往則有功、

而吉、解有二義、一居拜切、音蟹、緩也、和也、一佳買切、皆上聲、散也、脫也、卦中兼此二義、凡遇陽爻爲君子、則欲以相和、過陰爻爲小人、則思以脫而去之、聖人扶陽抑陰之意、于此可見、

彖曰、解、險以動、動而免乎險、解、

以卦德釋卦名義、

解、利西南、往得衆也、其來復吉、乃得中也、有攸往夙吉、往有功也、

以卦變卦象釋卦解、坤爲衆、得衆、謂九四入坤、得中、謂九二居下卦之中、有功、謂九四自升卦三爻往此卦四爻、則互得離、爲有功也、

天地解而雷雨作、雷雨作而百果草木皆甲坼、解之時大矣哉、極言而贊其大、

象曰、雷雨作、解、君子以赦過宥罪、雷雨交作、天地以之解萬物之屯、赦過宥罪、君子以之解萬民之難、此取和緩之意、

初六、无咎、初六、與九二應、非其正、宜有咎、然陰陽相合、故无咎、

象曰、剛柔之際、義无咎也、以剛濟柔、以柔濟剛、剛柔之際、自能合義、而无咎也

九二、田獲三狐、得黃矢、貞吉、

二爲田位、自震來、初九往九二、有于田之象、狐、獸之邪媚不正者、九二乘初、承三、應五、三爻皆不正、故曰三狐、二皆與之、故曰獲、黃中色、矢直物、九二與三爻交、皆去其邪媚、而得中直之道、故貞吉、坎爲狐、下卦坎、上卦互坎、初三五皆坎體、故象三狐、

象曰、九二貞吉、得中道也、

得中道、自可以免于回邪、而居正得吉也、

六三、負且乘、致寇至、貞吝、

下坎爲輿、爲寇、此卦坎下、上亦互坎、六三居下坎之上、有乘輿之象、與上坎相接、有致寇之象、宜負而乘、自足致寇、貞吝者、正當乎羞吝也、

象曰、負且乘、亦可醜也、自我致戎、又誰咎也、

致戎、即致寇、與乘字叶韻、故改作戎、誰咎者、言咎在我不在人也、

九四、解而拇、朋至斯孚、

拇、足指也、上卦震爲足、三在震之下、拇也、四不當位、與三相比、比之之匪人、若解去六三之小人、使九二君子之朋至于九三、則卦變小過、而中二陽交相孚矣、

象曰、解而拇、未當位也、

六三以陰居陽、未當其位、故宜解去之、

六五、君子維有解、吉、有孚于小人、

六五以陰居尊、與三陰同類、易致君子有退避之思、然五居尊得中、恐君子之去而

維持之、自可與君子有解也、解乎君子、故吉、然其所以維持君子以有解者、更無他術、亦惟退其同類之小人、自有以信其有解于君子也、

象曰、君子有解、小人退也、

卦自升來、升卦巽下坤上、變解、九三進居九四、象君子之進、六四退居六三、象小人之退、故文辭曰有孚于小人、而小象更申之曰小人退也、

上六、公用射隼于高墉之上、獲之、无不利、

公指六五、隼指六三、上卦震爲侯、五君位、六陰爻、故象公、下卦坎爲禽、三居坎上、象隼、震上綜艮、爲山、六在而爲陰、文高墉之上也、五欲解三之悖、而不相應、有不能除之勢、故用上六以去之、上六與六三相應、自可以獲之、獲之則解六三之小人而進

九二之君子、與上六陰陽正應、不相悖而无不利也、

象曰、公用射隼、以解悖也、

卦中六爻、惟六三與上六相悖、上六能解去之、故曰以解悖也、

䷨ 兌下艮上 來 ䷻ 節 九五往上九為動卦之主

損、有孚元吉、无咎、可貞、利有攸往、曷之用二簋可用享、

損、減省也、凡三陰三陽之卦、皆自泰否而來、此卦自泰來、損下卦九三、益上卦上九通卦皆于此爻取義、有孚者、上一陽爻與下二陽相孚也、元吉者、自節來、上九原在九五、得八卦正位、而吉也、无咎者、上九與六五交、非正應、宜有咎、然陰陽相合、故

无咎、可貞者、上原居五、而有可貞之德也利有攸往九五往上九、與六五君臣合諧而大得志故利、下卦兌爲享祀、互震爲竹、而象仰五、有簋之象、上卦艮亦綜震故曰二簋可用享

彖曰、損損下益上、其道上行、以卦體釋卦名義、

損而有孚元吉、无咎、可貞、利有攸往、曷之用二簋可用享、二簋應有時損剛益柔有時、損益盈虛、與時偕行、釋卦辭、

象曰、山下有澤、損、君子以懲忿窒欲

君子脩身、所當損者、莫切于此、

初九、已事遄往、无咎、酌損之、

已音以、罷也、罷在下之事、而速往執公也、下互震、為事、初與四應、方互震、而事猶未已、至五則不互震、而事已、已事遄往者、謂過乎震、而至九五、則遄往上九也、居下卦之初、于民事為春耕、耕之時、當此時而往執公功、必有害于耕、故俟已事、而始遄方斟酌盡善、而損之、得道也、觀革六二已日乃華之、亦指過乎離而言、可知、凡易言无咎、皆從有咎、而得无咎、初九以陽居陽、得正應、交亦正、何咎之有、細思无咎、交宜連上、已事遄往、急讀、謂九五往上、无九、交非正應、宜有咎、然陰陽相合、得以无咎、蓋謂遄往

者宜有咎而无咎也已事者上之令下使民以時應也遄往者下之應上急公趨事也此爻與遄爻皆得其正故上有恤下之心而下有親上之意下卦互震有速動之意故曰遄往

象曰已事遄往尚合志也尚與上合志也上卦艮為志五上往與二陰合艮故曰尚合志

九二利貞征凶弗損益之九二居下卦之中正農忙之時宜堅貞自守方不至廢乃稿事此時如有所征必至田園荒蕪凶莫甚焉上卦艮為災眚二征上與五應有凶之象惟弗損已事以致豊年大有即所以益上也故曰弗損益之

象曰、九二利貞、中以爲志也、

二居下卦之中、凡心之所之皆守中以爲則也、

六三、三人行、則損一人、一人行、則得其友、

下卦本乾、損上爻以益坤、三人行而損一人也、九往上而與六五相合、一人行而得其友也、兩相與則專、三則雜而亂、戒占者當致一也、

象曰、一人行、三則疑也、

一人行得友而成兩、則陰陽配合、而專一、若三人行則雜亂而疑矣、此所以損其一也、

六四、損其疾、使遄有喜、无咎、

卦自節來、在節卦、坎上、爲心病、疾也、變損、九五往上九、坎變艮爲喜、四下互震爲速

藏板

有損疾遄喜之象无咎者四與上九應非其正宜有咎然陰陽相合有損疾遄喜之益故无咎

象曰損其疾亦可喜也

亦字根損其疾來言不止損其疾而亦有可喜之象損疾可喜所以无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

震爲龜十朋之龜指上九也自九五來陽剛中正至上九綜震十朋之龜也弗克違者上與五陰陽相合也元吉者上也自五來元居八卦正位與上六相合而吉也

象曰六五元吉自上祐也

上九與六五相合則六五得良弼臣輔弼之益而上之元吉祐及六五矣下亦互震聖

人恐人誤以十朋之龜指五與二應故曰自上祐

上九、弗損益之、无咎、貞吉、利有攸往、得臣无家、

上九自五至上、不待損己、而自益于六五、无咎貞吉利有攸往、彖辭正謂此爻、得臣无家卦自節來、節卦坎上為家、九五居坎之中、有家者也、變損往居上九、則坎變為艮、故曰得臣无家无家者、國而志家也、

象曰、弗損益之、大得志也、

九五往變艮上為志、陽大陰小、九五陽爻、上往而成艮、有大得志之象、

䷩ 震下巽上 來

䷺ 渙 九二來初九

䷔ 噬嗑 六五來六四

益利有攸往、利涉大川、

益、增益也、此卦自否來、損上卦初畫之陽、益下卦初畫之陰、自上卦而下于下卦之下、故爲益、利有攸往、就下卦言、自渙來、初六失正、往居六二、則居正得位、而叶吉、故利、利涉大川、就上卦言、自噬嗑來、上互坎、爲大川、九四往九五、則過坎水、故利涉大川、

彖曰、益、損上益下、民說无疆、自上下下、其道大光、

以卦體釋卦名義、上卦綜兌爲說、與下卦應、爲民說、下互坤爲地、有无疆之象、陽大陰小、震下爲道、陽爻自上下于下卦、得八卦正位、其道大光也

利有攸往，中正有慶；利涉大川，木道乃行。

以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居中得正巽險兌為慶下震上巽皆木之象言所以利涉大川者固以九四往九五已過乎坎亦因上下卦皆木道乃得以行而无滯也

益動而巽，日進无疆；天施地生，其益无方；凡益之道，與時偕行。

噬嗑離上為日九四上進則下卦互坤為无疆故曰日進无疆天施者乾為天九四自乾而下施也地生者下卦坤地變震為蕃鮮有發生之象極言益道之大

象曰：風雷益，君子以見善則遷，有過則改。

風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

初九利用爲大作元吉无咎

初九自上下下是以王國大臣而下臨草野如召伯之循行南國也爲大作興大利除大害凡有益于下者爲必爲也初九陽剛之才居得其正用爲大作自有利也元吉无咎者九下居初爲震下得八卦正位故曰元吉但二與初交非正應易于有咎然陰陽相合可以无咎也

象曰元吉无咎下不厚事也

本以陰柔在下不能任厚事今以九居初陽剛得正所以利爲大作而元吉无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用

享于帝、吉、

下卦震為龜、初九與六二相交、益之十朋

之龜之十朋之龜指初之陽指六二言以

初之陽明、而益于二也、陰字相合、故帝克

建、永貞吉、六二以陰居中、而為坤得陽

明之助、自有用六之德、貞而得體、吉也、坤

為國、國之主宰、為王、原承上乾、為天之

主宰為帝、損乾之下卦、坤下、天有自

天降禍之象、又上卦綜兌、為享、享帝而受

帝之益

故吉

象曰、或益之、自外來也、

自外卦九四來、至

于初以益二也、

六三、益之用凶事、无咎、有孚中行、告公用圭、

藏板

六三興上二爻互艮爲災有凶之象震下爲事六三居艮震之間用凶事以益下也凶事如下遷國及與兵動象之事本下所應有用之得正亦所以益下也无咎者三與初九六四皆不相與用凶事以益下非分所宜未免有咎然與二相孚因二以合于初用初之誠信以告于四皆以陰陽相與自不至有咎也二居下卦之中三與二皆居震體爲行圭所以中信者震下爲王初爲震主象主四爲公位巽上綜兌爲告故曰有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

原卦下卦互艮今雖以凶事益下本下所固有也

六四中行告公從利用爲依遷國

中行告公從者三與二以中行借初以告于四而四從之也四與三二互坤為順初在與四又為陰陽正應故從又坤為國原在下卦九四下居初九則坤上援有遷國之象依者如晉鄭是依之依言依初九以遷也初九為有幹之才而又與四為正應故利用為依

象曰、告公從、以益志也、

上互艮為志以益志者以益下為志所以見從也

九五、有孚惠心、勿問元吉、有孚惠我德、

四為心位志在益下惠心也有孚者九五與九四皆陽爻相孚九四下居初九得八卦正位與六四陰陽正應而下叶元吉可勿問矣第即九五觀之而下皆惠我德也

藏板

惠順也、下互坤爲順、應爻爲德、五與二應、有中正之德、三二皆與之相孚、而爲坤順、故曰有孚惠我德、

象曰、有孚惠心、勿問之矣、惠我德、大得志也、

勿問之矣、言其元吉已實有可徵、不問而可知矣、大得志、下皆惠我之德、則自能得民心、而大得志也、陽爻爲大、九五互艮、有大得志之象、

上九、莫益之、或擊之、立心勿恒、凶、

莫益之者、莫益之以陽也、擊、有奪意、謂奪去其下之陽也、上與三應、互艮爲手、有擊之象、陽爻爲恒、四爲心位、九四往居初九、則上九立心勿恒矣、凶莫大焉、上互艮、艮爲災、上與三應、皆夬其正、有凶之象、

象曰、莫益之、偏辭也、或擊之、自外來也、

莫益之者、猶從其求益之偏辭而言也、若究而言之、則又有擊之者矣、自外來、謂陰爻自下卦而來也、

䷪ 乾下兌上

來 ䷍ 大有 六五往上六為動卦之主

夬、揚于王庭、孚號、有厲、告自邑、不利即戎、利有攸往、

夬、決也、陽決陰也、三月之卦也、以五陽去一陰、決之而已、乾為君、一陰居乾之上、有揚于王庭之象、兌上為口、五陽相孚、有孚號之象、有厲者、一陰尚存、不可以為安也、乾為邑、為言、有告自邑之象、陰爻為戎、居卦之窮極、故不利即戎、利有攸往、陽爻上

往、則決去陰爻、為純乾之卦、故利

彖曰、夬、決也、剛決柔也、健而說、決而和、

釋卦名義、而贊其德、

揚于王庭、柔乘五剛也、孚號有厲、其危乃光也、告自邑、不利即戎、所尚乃窮也、利有攸往、剛長乃終也

釋卦辭、柔乘五剛、以卦體言、剛長乃終、謂一變則為純乾也、

象曰、澤上于天、夬、君子以施祿及下、居德則忌、

乾爲天，兌爲澤，澤上于天，必施于下也。祿者，澤之物也；德者，澤之善也；居者，施之反也。發倉廩、賑困，是施祿也；充府庫、聚貨財，居積也。言澤在于君，當施其澤，不可居其澤也。居澤，乃人君之所深忌也。

初九，壯于前趾，往不勝爲咎。

下爻爲足，五陽初居其先，前趾也。壯于前趾者，初以陽居陽，已有欲往之意，更有前四陽與之同類，則勢有所恃而愈急于前進也。往者，往決上六也。初于上六，絕不相與，而往以決之，其不勝必矣。以君子而決小人，无可咎也。然不勝而往，則有躁進之失，所以爲咎。

象曰：不勝而往，咎也。

言未往之前已知其不勝矣不慮勝而往所以咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

變離中虛為惕兌上為口有惕號之象離為日日在下卦有入地之象日入于地故曰莫夜上六陰爻為戎勿恤者坎為憂恤上六與九五具坎之半不能成坎故曰有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

居二之中故曰得中道得中則不恃其剛而能惕號不忘備戒所以有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄面顴也乾為首三以陽居陽象頄居之
正為君子夬夬者言去小人之心決而又
決也獨行者五陽獨此爻與上六應也上
兌為澤雨之象也濡者濕濡也言九三合
上六之小人而若為所汚也慍者見恨于
同類之君子而嗔其與小人合也无咎者
三與上為正應以決小人為也
心終能去之而可以无咎也

象曰君子夬夬終无咎也

言其始雖若濡而其終
能決去之而无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀腿臀也無膚者陰為膚九四坐下皆三
陽爻無陰爻相應也其行次且者四下無
陰爻相應欲以上往又无陰陽正應故次
且不進也牽羊悔亡者兌上為羊四與上

六、陰陽相合、與之牽連、其悔可亡。聞言不信者、四變坎爲耳、爲言、有聞言之象、但待變而後成坎、其爲坎也、虛而不實、故曰不信。

象曰、其行次且、位不當也、聞言不信、聰不明也。

位不當、不中不正、而无无應與也、聽不明、耳聽日聰、變坎非明、明爲坎也。

九五、莧陸夬夬、中行无咎。

莧今馬齒莧、感陰氣而生、物之難遽除者、陸者高平之地、上六陰爻在五陽之上、莧之生于陸者也、夬夬者、決而又決也、九五欲去上六之陰、決而又決也、陽爲剛、決九五與九三、皆以陽居陽、故俱以夬夬取象、中行者、九五居上卦之中也、无咎者、五與

上陰陽相合、去上六之陰正九五所應爲者、故无咎、

象曰、中行无咎、中未光也、

光陰陽正應也、中未光、言五雖居中、而近上六之陰、雖陰陽相接、而非正應、故僅得无咎、而不能叶吉也、

上六、无號、終有凶、

陰柔小人、居窮極之時、黨類已盡、无所號呼、終必有凶也、

象曰、无號之凶、終不可長也、

上兌爲口、變純乾、則无口可號、故曰終不可長、

☰☴ 巽下乾上

來 ☰☲ 同人 六二來初六爲動卦之主

姤、女壯勿用取女、

姤遇也、夬盡則爲純乾、四月之卦、至姤然後一陰可見、而爲五月之卦、以其本非所望、而卒然值之、如不期而遇者、故爲遇、遇已非正、又一陰而遇五陽、則女德不貞而壯之甚也、取以自配、必害乎陽、故其象占如此、

彖曰、姤遇也、柔遇剛也、

釋卦名、

勿用取女、不可與長也、

釋卦辭、

天地相遇、品物咸章也、

以卦體言

剛遇中正天下大行也

指九五

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无物不遇姤之象也君門深于九重堂陛遠于萬里豈能與民相遇惟施命誥四方則與民相遇亦猶天之風與物相遇也乾爲君后之象又爲言誥之象又錯坤方之象巽乃命之象

初六、繫于金柅、貞吉、有攸往見凶、羸豕孚蹢躅、柅、收絲之具、金者、纍上之孔用金也、巽爲木、柅之象、又爲纆、繫之象也、上乾、金之象也、貞吉者、言陰從孚陽、則得正而吉也、若无所繫而有攸往、則立見其凶也、然其必進之勢、已有孚驗、陰邪潛動、如羸豕之孚蹢躅之羸豕、未肥之豕也、未肥則躁而欲動、一陰雖微、有急進之意、坎爲豕、下卦巽似坎、而缺其上交、有羸豕之象、蹢躅、豕蹄行貌、一陰在下、有象于豕蹄之行也、

象曰、繫于金柅、柔道牽也、牽、連也、言陰連乎陽、如絲之繫于金柅也、

榮易堂 藏版

九二、包有魚、无咎、不利賓、下卦巽、爲魚、包有魚者、初爲魚、而二包之、二與初陰陽相合、故无咎、初與二過、則不能更利于他夫矣、

象曰、包有魚、義不及賓也、初六、比二、應四、皆以陰應陽、然二中而四不正、接之于義、宜親二而遠四、故曰義不及賓也

九三、臀无膚、其行次且、厲无大咎、九三過剛不中、下不過于初、上无應于上、居則不安、行則不進、故其象占如此、上九不中不正、三以過剛而與之應、必有大咎、然三志在過初、而次且不前、雖勢處危厲、

而无大咎也

象曰、其行次且、行未牽也

其行未得與初、牽連所以次且、

九四、包无魚、起凶、

初不中正、所以含正應而從二、九四才剛位柔據正應之理、起而與二相爭、猶三國之爭荆州、干戈從此起矣、

象曰、无魚之凶、遠民也、

陰爲民、二近初而四遠初也、

九五、以杞包瓜、含章、有隕自天、

杞木之陽而柔者象九二下卦巽為陰木九二巽之陽爻而居陰故象杞瓜物之陰而柔者初六巽之陰爻而在下故象瓜五欲與初遇而不相與而應二以包之象以杞包瓜章陰爻指初即瓜也瓜物之有文章者以杞包之則含章也坤為文章巽乘坤之初爻故亦為文章有隕自天隕隊也有福慶降之自天也承夬卦而言始綜夬始之初爻即夬之上爻綜始則自上而隕下也夬卦兑上為慶綜始巽下有自天降福之象上卦乾為天故曰自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

命即天理下卦巽為命志不舍命九五之志不舍乎初也初雖陰邪之物而五以大

度包含之、但抑之在下、而不忍殲滅之、蓋念小人亦天命之所生、使並生于天地、方不悖于天理也、志不舍命、則天命即在于九五之失矣、

上九、姤其角、吝、无咎、

角、剛乎上者也、上九以剛居上、而不得與初遇、則九陽无陰、故有姤其角之象、孤立无與、故吝、然不近陰私求、可以无咎也、

象曰、姤其角、上窮吝也、

居上卦之極、故窮惟窮所以吝、

䷬ 坤下兌上

來 ䷢ 晉 六五往上六為動卦之主

萃亨、王假有廟、利見大人、亨、利貞、用大牲吉、

利有攸往。

萃亨、指通卦而言、坤下兌上、皆得八卦正位、故通卦皆亨、假至也、自晉來、離上爲王、變萃六五往上、六變兌爲享祀、有王假有廟之象、大人指九五、六三往六四、變蹇坎上、則九五爲居貞之大人、故利見、亨利貞者、指變卦而言、本卦九四六三二爻皆失正、變蹇九四來三爻、六三往四爻、坎上艮下、皆得八卦正位、故亨而利貞、二亨字、用雖有所指、舊註以上亨字爲衍文、非是、皆大牲吉、指六二而言、坤下爲牛、大牲也、六二爲坤卦之主、用陰德以應九五、陰陽相合、故吉、利有攸往、謂六三宜往六四、則變蹇上下、未皆得八卦正位、利莫大焉、

彖曰、萃聚也、順以說、剛中而應、故聚也、

藏板

以卦德卦體釋卦名義、

王假有廟、致孝享也、利見大人亨、聚以正也、

用大牲吉、利有攸往、順天命也、

釋卦辭、聚以正、六三往六四、上下卦皆得正位也、順天命者、下卦坤為順、上卦互巽為命、坤在下而上往、與巽命合、故曰順天命、

觀其所聚、而天地萬物之情可見矣、

極言其理而贊之、

象曰、澤上於地萃、君子以除戎器、戒不虞、

除者修而聚之之謂、

初六、有孚不終、乃亂乃萃、若號一握爲笑、勿恤、往、无咎、

有孚者、初與二三有、孚也、不終者、此卦變塞、則六三變爲九三、其孚不終也、乃亂乃萃者、在塞初與六四應、而相萃變萃、卦則初與九四應、而相萃、其萃亂而無定也、然就本卦觀之、初與九四爲正應、若呼號而與之握手言歡、則可勿恤、而往无咎也、兑上爲口、象號、下互艮、爲手、初與四合、有號而握手之象、自塞來、塞卦上卦坎、爲恤、互離、爲笑、變萃則離變爲艮而无坎、故曰、一握爲笑、勿恤、无咎者、初與四陰陽相合、故无、咎、

象曰、乃亂乃萃、其志亂也、

蹇卦艮下爲志、變萃則互艮而上移、故曰其志亂、

六二、引吉、无咎、孚乃利用禴、

六二柔順中正、牽引初與三、以萃于五、二與五爲正應、固吉、初三與五雖非正應、而陰陽相合、亦可无咎、且與初三相孚、亦利于用禴也、禴薄祭也、下卦坤爲吝嗇、上卦兌爲享祀、二與初三相孚、以應乎五、雖無陽剛之才、亦可致功、猶之能致孚誠、雖薄物亦利于享祀也、

象曰、引吉无咎、中未變也、

中、指六二、變、指六三、變蹇、則六三變爲九三、與六二不能有孚、六二所以引吉无咎者、以六二居中、而三猶未變、與二相孚、而爲所引、故吉而无咎、

六三、萃如嗟如、无攸利、往无咎、小吝、

上卦兌爲口舌、三與上應不以正、與四五又非正應、故有萃如嗟如之象、然三陰柔而不中正、徒皆嗟而不資于人、終无攸利、必往求于四五、可以无咎、但四五非正應、而上巽以與之、未免于小吝也、

象曰、往无咎、上巽也、

上指四五、六三與四五相合、則爲巽、聖人恐人混看上字、爲上六、故加一巽字、則確然不紊也、

九四、大吉、无咎、

陽爻爲大、九四以陽居陰、宜有咎、變蹇下居九三陽爻之大、居得其正、而與上六爲

正應故吉與二四比亦陰陽相得而无咎也

象曰大吉无咎位不當也

以陽居陰故位不當若居九三之大則得其當矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

萃者陰陽相合也萃有位言居九五之正位而陰陽萃聚也无咎者雖非正應而陰陽相合亦无咎也然其所以无咎者匪與九四相孚之謂惟變坎而有元永貞之德剛而能柔始可以悔亡也此卦變蹇九四變六四上卦變坎得九五正位之尊而有元永貞之德以陽比陰剛柔並用故曰匪孚元永貞悔亡九五與九四相孚變蹇則九四變六四故曰匪孚坤有永貞之德坎元坤體故曰元永貞比卦坎上亦以元永

貞予之九五與九四相孚以陽比陽未免有悔變六四陰陽相資故悔亡九五改王改步聖人恐其純倚乎剛故以元永貞告戒之蓋既居九五之位自當與天地同德若陰若陽皆在翕受之中不可有所比黨而偏倚其德也

象曰、萃有位、志未光也、

萃有位而无咎匪孚者以與九四萃而互艮爲志與九五陰陽未合也故必變坎而爲元永貞與六四萃而陰陽相合始可以悔亡焉

上六、齎咨涕洟无咎、

陰柔居卦之窮極而无應與有齎咨涕洟之象兌爲口无應與故齎咨涕淚洟下流貌兌爲澤象涕居上卦之極而求合于下故涕洟无咎者與五相比則陰陽相合而下

无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也

凡人之有咎者皆以安其所居而不知變遷也未安于上自求安于下故无咎

䷭ 巽下坤上

來 ䷧ 解 六三往六四為動卦之主

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也元亨者與萃相綜原得八卦正位也用者用六四以見大人也萃卦六三上往六四變坎上有利見大人之象本卦六四即萃卦六三而用以利見大人者也六四自六三上往以見大人則下卦坎變為巽互兑為福慶故勿恤而有慶南指上卦柔上居四得正故南征吉

彖曰、柔以時升、以卦變釋升名、

巽而順、剛中而應、是以大亨、以卦德卦體釋卦辭、

用見大人、勿恤、有慶也、南征吉、志行也、三往居四、則坎變為巽、故勿恤、互兌為慶、故有慶、解卦六三、原欲南征、而居正、變升、進而居四、正逆其志、故曰志行、上卦互震為行、綜艮為志、有志行之象、

象曰、地中生木、升、君子以順德、積小以高大、上坤為順、順者、不悖乎德也、積者日積月累、如地中生木、但順其性以養之、不覺其

高大也、

初六、允升、大吉、

初爲巽卦之主、允升者、見信于二陽而上升則得合乎大而吉也、

象曰、允升大吉、上合志也、

上合志、上與二三合志也、

九二、孚乃利用禴、无咎、

九二以陽居陰、應爻以陰居陽、易于有咎、然九三與六四居得其正、九二與九三相孚、以交孚四、則陰陽相得、利用禴而无咎、上坤爲吝畜、互兌爲亨祀、有用禴之象陰陽相應、故利而无咎、

象曰、九二之孚、有喜也、

九二與九三六四互兌爲慶、喜即慶也、觀兌卦九四爻辭謂兌爲有喜、小象曰有慶、喜與慶可以互用可知、

九三、升虛邑、

陽實陰虛、坤錯乾爲邑、坤虛邑也、九三以陽剛進臨于坤、有升虛邑之象、

象曰、升虛邑、无所疑也、

九三上升與三陰相合、更无陽爻隔之、故无所疑、

六四、王用亨于岐山、吉、无咎、

互兌爲享祀、兌居正西、上卦互震、綜艮爲山、自解來、下卦互離、爲王、變升、三往居四、

在兌艮之上、有享于岐山之象、以陰居正、而與三相比、故吉而无咎、

象曰、王用享于岐山、順事也、坤為順、互震為事、順事而行、故吉而无咎、

六五、貞吉、升階、居中與二為陰陽正應、故吉、互震為大塗、象階、六五與九二應、而引而進之有升階之象、

象曰、貞吉升階、大得志也、互震綜艮為志、陽大陰小、九二升與五合、故大得志、

上六、冥升、利于不息之貞、

坤為闔上居坤極有實升之象與三為正應三五實有動而不息之德上與三應則有不息之貞何利如之

象曰實升在上消不富也消者亡也陽富陰貧言實升在上則陰闔日就于消亡故必利于不息之貞而後有富有之業也

坎下兌上 困 來 井 六四來六三為動卦之主

困亨貞大人吉无咎有言不信困窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困處險而說是身雖困而道則亨也大人指九五貞大人吉无咎諸入卦惟乾坎

藏板

在上卦為居正之大人此卦兑上九五雖居陽位而不得為貞、且下與九二以陽應陽、難得吉而无咎乃亦曰貞吉无咎者、變井坎上居正得中、所與者亦必以正故得吉而无咎、有言不信者坎為言、變兑為口、上六為兑之主、居卦之窮極、有尚口乃窮之象、故有言不信、

彖曰、困、剛揜也、以卦體釋卦名、

險以說、困而不失其所亨、其唯君子乎、貞大人吉、以剛中也、有言不信、尚口乃窮也、以卦德卦體、釋卦辭、貞大人、謂九五之大人、居得其正也、以剛中、指坎卦言之、坎上

下二陰中一陽爻方爲剛中能以剛中則所與必正所以吉无咎也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言捘命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初在卦之下象臀蓋立則足在下坐則臀在下也自咸來下互巽爲木變困則九三來居九二爲株木初與四應而爲二所困故曰困于株木此卦坎下爲谷初在坎之下爻爲幽谷巽爲入故曰入于幽谷困于株木說初對九二言入于幽谷說初在下爻而言下互離爲目象覿三歲不覿者自初歷三爻猶未能互離而與四相見也

象曰、入于幽谷、幽不明也、明者、下卦互離爲明、初在明之外、故曰幽不明也、

九二、困于酒食、朱紱方來、利用亨祀、征凶、无咎、坎爲酒食、二在坎中、有困于酒食之象、朱紱朱裳也卦自咸來、咸卦上互乾、爲大赤、爲龍爲衣、赤色之龍衣、朱裳也、乾之下文故以紱取象、上服朱裳下則朱紱也、方來者、自咸卦之九三、來、本卦之九二也、上卦兑爲享祀、祭天神爲享、兑上、二與之應故利用享祀、征前進也、九二上進、則爲艮下、爲災、有凶之象、然與六三交、而陰陽相合、故无咎、

象曰、困于酒食、中有慶也、中者、居下卦之中也、有慶者、上卦兑爲福慶、九二與上卦應、故有慶、

六三、困于石、據于蒺藜、入于其宮、不見其妻、凶、石、指四、蒺藜、指二、宮、謂三、而妻則六也、陰柔而不中正、故有此象、而其占則凶、

象曰、據于蒺藜、乘剛也、入于其宮、不見其妻、不祥也、兑上爲祥、三陰爻、與上六不相應與也、

九四、來徐徐、困于金車、吝、有終、

四與初應而九二困之故來徐徐坎爲車得乾之中爻爲金車四欲應初而爲二所隔有困于金車之象不得遠合故吝然陰陽正應故有終

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

志在合初也九四以陽居陰故不當位四與初陰陽相合故有與

九五，劓刖，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

上卦兌爲毀折上六在五之上象劓互巽綜兌六三在上卦之下象刖與二相應而不相與有困于赤紱之象君服朱紱臣得過君故曰朱紱方來臣服赤紱九五不得與九二相合爲君不過臣故曰困于赤紱徐者緩也五與上非正應不能遽合有徐緩之意五與二應而兩陽不能相與乃徐而合于上六則有喜說兌爲說故有說又

爲享祀。九二兌在上卦，故利享。九五兌在本卦，故利祭。祭者，祭人鬼也。五與上交，則陰陽相合，故曰利。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

九四小象志在下，就來卦未變而言。咸卦未變，下艮爲志，故曰志在下。九五小象志未得，就已變而言。變困則坎下，九二與九五皆陽爻而不相得，故曰志未得。中直即中正，取其與得相叶，故不曰正而曰直。九五剛健中正，必求當合者而後合，與九二不相得，乃反而合乎上六，其所以徐有說者，以其有中直之德也。兌爲福慶，祭則受福，其利可知。

上六、困于葛藟、于臲卼、曰動悔有悔、征吉、

互巽為陰木、上六與六三合、以陰應陰、有困于葛藟之象、居卦之上極、有臲卼之象、兌為口、有曰之象、曰者、心口思維之義、上六居正、故雖無正應、而能以悔自戒、則所合得正、而征吉矣、

象曰、困于葛藟、未當也、動悔有悔、吉行也、

未當、與六三以陰應陰、而未當也、有悔、則不與三合、而所行皆吉矣、

䷯ 巽下坎上 來 ䷮ 困 六三往六四為動卦之主

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井者穴地出水之處以渠木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑者此卦自田卦來困卦下互坎為邑變井坎不在下而在而有改邑之泉不改井者困卦坎下變井者上皆為剛中是井之地雖改而井之潔物可食未改故曰不改井蓋國邑井遷他刈皆可移從惟今不可移故有水土不同而甘鹹過殊者井不改井是改邑第一幸事故經文特為棵出井既不改則他物之得失皆不足處而无喪无得矣來井井者困卦六三往居井六四則坎水在上而為井井卦四來困卦六三上往水在下而為井汔至者坎六則在也繘綆也下卦渠繩中文互水渠皆有綆泉坎在上至渠猶在中故曰亦未繘井字承上汔而來言汔至至亦未繘井坎為缶泉瓶下互兑為毀折瓶過毀折故曰羸其瓶汔幾至而瓶毀是事將咸而敗所以

藏板

凶也、

彖曰、巽乎水而上水、井、井養而不窮也、

以卦象釋卦名義

改邑不改井、乃以剛中也、汔至、亦未繘井、未有功也、羸其瓶、是以凶也、

以卦體卦變釋卦辭、乃以剛中者、言不改井、非井之地不改、乃以剛中、而寒泉之食不改也、未有功者、上互離、離爲功、巽繩在下、猶未有離之象也

象曰、木上有水、井、君子以勞民勸相、

木上有水、津潤上行、井之象也、勞民者、以君養民、勸相者、使民相養、皆取井養之義

初六、井泥不食、舊井无禽、

水陽泥陰、初以陰而在井底、故曰井泥不食、困卦六三往井卦六四、則下卦爲舊井、坎爲禽、六三往六四、則下非坎、故曰舊井无禽、

象曰、井泥不食、下也、舊井无禽、時舍也、

時舍者、物之興廢、各有其時、在困卦則坎在下、而爲時所用、變井則下卦无禽、而爲時所舍、皆有時數于其間也、

九二、井谷射鮒、甕敝漏、

下巽爲魚、鮒陰物、初六在井底、井谷之鮒也、而九二下比之、井谷射鮒也、下卦坎爲缶象、甕六三往六四、下卦已不成坎、故曰敝、而且比之陰柔不能承任、則漏矣、○谷

在井底因卦坎下爲谷初爲坎之下爻井谷也鮒魚之伏于下者俱指初六翼所以注水陽爻在下則漏而不能承任矣九二无應與于上反求于初有井谷射鮒之象然以初六之陰柔而有所附托必至于敗乃事也

象曰井谷射鮒无與也因无與于上故反而求合于初也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

困卦下卦坎井原在下自六三往六四則此井已廢井渫而不食矣然九三陽剛得正有可用之才而爲時所舍故曰爲我心惻可用汲但非明哲之王無以知其可用

上互離爲日，爲王，而有明德，有以舉而用之，則三之澤足以施及遠近，而並受其福矣。下互兌爲福，二與三共承之，故曰並受其福。

象曰、井渫不食、行惻也、求王明、受福也、

行惻者，行道之人皆以爲惻也。受福者，互兌爲福，求王明而用之，則上下皆受其福也。

六四、井甃无咎、

甃，脩也。田之六三往居井之六四，則井脩于上，與九五共成其功，故无咎。

象曰、井甃无咎、脩井也、

六四與田九五應不以正，未免有咎，然井廢于下，而脩于上，與九五共成其功，得陰陽

之道、則无咎矣、脩井者、九五爲井、而四脩之也、

九五、井洌寒泉食、洌、潔也、陽剛中正、澤及于物、有寒泉可食之象、

象曰、寒泉之食、中正也、居上卦之中、而得八卦正位也、

上六、井收勿幕、有孚元吉、收、成也、幕、蔽覆也、坎口不掩、有勿幕之象、上與九五六四爲坎、得八卦正位、故曰有孚元吉、

象曰、元吉在上、大成也、

九五有寒泉之德、四脩治以成之、而上又能出其澤以施于世、相孚以集其大成、此其所以元吉也、

䷰ 離下兑上

革、己日乃孚、元亨利貞、悔亡、

來 ䷰ 六五往上六、為動卦之主

革、變革也、兑澤在上、離火在下、火然則水乾、水決則火滅、故為革、離為日、至三交則離盡為己日、孚者、三與四五皆陽交相孚、已日乃孚、離日既盡、而後三陽相孚也、大抵變革之事、當方革之時、多不見信于人、必俟其事既已、利害己見、而後為人所信也、離以二為正位、兑以上為正位、上下卦皆得正位、故元亨利貞、悔亡者、根己日乃孚言之、既己見信于上下、則當革而革、而悔自亡矣、自離來、六五與六二應、失其宜

未兌有悔變革六五往上六與九三爲正應故悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言而贊其大也、

象曰、澤中有火、革、君子以治厤明時、四時之變、革之大者、

初九、鞏用黃牛之革、居初无應、未可有爲、鞏固也、離爲牛、初居離之陽爻、爲牛之革、固用牛革、堅確固守也、

象曰、鞏用黃牛、不可以有爲也、已日乃革、當革之初、故不可有爲、

六二、已日乃革之、征吉、无咎、

柔順中正而爲文明之主有應于上可以革矣、然必已日然後革之、始征而无咎也、

象曰、已日革之、行有嘉也、

上卦兌爲嘉、必已日乃革、始行而有嘉也、

九三、征凶、貞厲、革言三就、有孚、

下火上澤、必俟已日方可言革、三居離上、日猶未已、未可遽革、然九三過剛不中、有躁動之失、故征則有凶、雖居得其正、亦危厲也、所喜與四五同德、自三至五、革言三就、而有孚信、猶可終成其革焉、互乾爲言、自三至五、三爻皆陽、而有孚、故曰革言三就、有孚、

象曰、革言三就、又何之矣、

利害詳審、又復何之、

九四、悔亡、有孚改命、吉、

以陽居陰、而无應與、宜有悔、然當革而革、故悔亡、下卦互巽、巽爲命、與三五相孚、則改巽爲乾、故曰有孚改命、三陽同德共濟、則事无不成、故吉、

象曰、改命之吉、信志也、

三陽之有孚、蓋信在于同志也、

九五、大人虎變、未占有孚、

互乾、爲虎、虎變者、如湯武之應天順人、而革命也、未占有孚者、未占此爻、在九四已有孚改命也、

象曰、大人虎變、其文炳也、

下卦離火、與六二應、故文炳、

上六、君子豹變、小人革面、征凶、居貞吉、

豹、類虎而有文彰也、君子豹變、指應文而言、九五以陽應陰、故虎變、上六以陰應陽、故豹變、小人革面、就本文而言、兌上有喜說之象、故革面、二句一賓一主、故先君子而後小人、大壯以九三爲主、故先小人而後君子也、卦以九五對六四而言、亦先言小貞而後言大貞、皆有賓主之分、豹變者、佐命之臣、皆變而爲公侯也、革面者、尊黎百姓、皆革面而心說誠服也、征凶者、居卦之窮極、而无所之也、居貞吉者、居得其正、不可妄動也、天下大定、正宜聖作物覩、勿用僴鼠更張也、○此爻與九三一陰一陽

居皆得正相爲應與在他卦應皆叶吉而二爻皆曰征凶者此卦上澤下火宜離不宜合離猶可以无害合則必至于相息也又此卦與既濟皆上水下火在既濟則宜于相交而此卦則不宜于相合何也蓋既濟爲中男中女其相合有交濟之功此卦少女中女其同居有相息之害故睽卦離上兑下其志亦不同行焉此中性情得失有差之毫釐而相去天淵者非聖人其孰能群審于其間哉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

下卦巽爲陰木有蕃蔚之象上與三應故文蔚大抵改革之事不可先時而動亦不可成事而過爲始更也蓋國家之事往往因循

故轍而共爲勿過苟先時而動則利害未形成敗難必易致駁動之憂事成紛更則勞民傷財改禮易樂每有僭妄之禍此卦初九未可有爲則鞏用黃牛六二可以有爲猶俟已日乃革不先時而動也九四有孚改命而叶吉九五虎變未占有孚革當其時也此四爻皆合利亨之占惟九三在未革之先上六在已革之從而俱有征凶之戒者蓋三以躁動而驚衆上以妄動而倍主也是故武王三分有二猶必俟十三年之會孔子尊聖集成而安從監二代之周其皆合于革之時柔

䷱ 巽下 離上

來 巽 六四往六五 爲動卦之主

鼎元亨

鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽

木入離火而致烹飪、鼎之用也、元吉亨者、與革相綜、六二與九五皆以中正相應、故曰元吉、上下卦皆得八卦正位、故曰元亨、

彖曰、鼎象也、以木巽火、亨飪也、聖人亨以享上帝、而大亨以養聖賢、

以卦體二象釋卦名義、因極其大而言之、享帝貴誠用犢而已、養賢則饔飧牢禮當極其盛、故曰大烹、

巽而耳目聰明、柔進而上行、得中而應乎剛、是以元亨、

以卦象卦變卦體釋卦辭、自重巽來、變離爲目、在上卦、故明、耳聰帶言、六四陰柔進

藏板

居六五而上行、居上卦之中、而與九二陽剛相應、

象曰、木上有火、鼎、君子以正位凝命、

鼎、重器也、故有正位凝命之意、凝猶至道不凝之凝、傳所謂協于上下以承天休者也、

初六、鼎顛趾、利出否、得妾以其子、无咎、

陰柔在下、有顛趾之象、然當卦初、鼎未有實、而舊有否惡之積、因其顛而出之、則為利矣、妾女之賤者、猶鼎之舊有否惡也、然妾而生子、則因子而貴之、雖有舊日之惡、亦化為无有矣、亦猶鼎之出否而利也、无咎者、初與二陰陽交合、故无咎、中爻互乾為父、九二在下為子、下巽為長女、居初失其正、故曰妾、初與二交、變離、九二居初得正、初

六亦往二得正妾以子貴故曰得妾以其子

象曰、鼎顛趾、未悖也、利出否以從貴也、

未悖者不過少有偏倚未至于覆敗也以從貴并釋得妾句言利出否因敗以致功得妾以其子因賤以致貴也

九二、鼎有實、我仇有疾、不我能即、吉、

陽實陰虛陽爻得中故曰有實二與初相比兩非正應下卦巽為疾有疾者所居不正有疾害于我也不我能即非初之不欲即二以剛中自守使初不能即也初不能即于二則二必即于五矣故吉

象曰、鼎有實、愼所之也、我仇有疾、終无尤也、

二比初而應五不慎而昧所之則即于仇而陷于惡惟慎所之而不比于仇則終于應于五而无尤也鼎有實心有所主也有主則知慎而不昧于所之也

九三、鼎耳革、其行塞、雉膏不食、方雨虧悔、終吉、

鼎耳指六五陰爻、革者、卦自巽來、巽卦六四改爲鼎卦六五也、六陰在四與九三陰陽相比、則九三之行可通、革至六五、則九三與六五隔一陽爻、而其行塞矣、離爲雉、互兌爲澤、澤卽膏也、三不與五比、則五雖有膏澤、而三不得食之矣、然五之澤方爲兩下降、三以陽則得正、不躁動而靜以俟之、則少有所不得、其終鼎變爲巽、六四與九三陰陽相比而吉也、

象曰、鼎耳革、失其義也、失其陰陽之義、

九四、鼎折足、覆公餗、其形渥、凶、

九四居失其正、與初應、亦失正、承五而爲所信任、四既不正、則有言過其實、不能任而任之者、况所應不正、更倚托非人、故有折足覆餗之凶、折足、初爲足、陰柔无才、而居不正、不勝三之倚托、有折足之象、初在事外、猶未受任、故象顛趾、四在事中、正當其責、故象折足、其利害隨時爲輕重也、公指六五、以陰居尊位、故象公、餗、兑澤之象、也折足、故覆餗渥者、震濡之象、覆餗則鼎形震于外、言四不能承五之任而洽胥以敗也、四承五之任、而覆之、故流失顛沛而其形震汚也、夬卦兑上三與上應而曰若

濡此卦互兌故亦有形渥之象

象曰覆公餗信如何也

言其承五之信任果何如也

六五鼎黃耳金鉉利貞

黃者中色六五居上卦之中故爲黃耳金鉉指上九陽剛在上故曰金鉉五與二爲正應以四三皆陽爻隔之故不應二而合于上利貞六五失正利于變大過居上而得正也

象曰鼎黃耳中以爲實也

陽實陰虛六五陰爻虛而无實然以中德而合于上九中虛自能實也

上九鼎玉鉉、大吉、无不利、

六五以柔而濟之以剛故曰金鉉、上九以剛而濟之以柔、故曰玉鉉、大吉者、陽大陰小、上九以陽而居不正、難于得吉、然與六五相濟、則大者吉矣、以陽資陰、遂在皆宜、更无不利也、變大過、與六五相交、則皆得其正、故无不利、

象曰、玉鉉在上、剛柔節也、

剛柔節、以上九之剛、而節以六五之柔也、

䷲ 震下震上

來☳明夷

九三往九四、為動卦之主

震亨、震來虩虩、笑言啞啞、震驚百里、不喪匕鬯、

震、動也、一陽始生于二陰之下、震而動也、亨者、震以初爻為八卦正位、此卦下卦得正、故亨、震來、震來之時也、虩虩恐懼驚顧之說、笑言、此卦下四爻象離、為笑、上卦互坎、為言、虩虩啞啞、皆指陰爻重疊而言、震驚百里、以雷言、匕所以畢鼎實、鬯以秬黍酒、和鬱金、所以灌地降神者也、不喪匕鬯、以長子言也、此卦之占、能恐懼則致福、而不失其所主之畫、

彖曰、震亨、震來虩虩、恐致福也、笑言啞啞、後有則也、

恐致福、恐懼以致福也、後者、恐懼之後、則法則也、言恐懼之後、笑言啞啞、而有法則也、

震驚百里、驚遠而懼邇也、不喪匕鬯、出可以守宗廟社稷、以爲祭主也、出、謂繼世而主祭也、

象曰、洊雷震、君子以恐懼修省、洊者、再也、上震下震、故曰洊、修理其身、使事事合天理、省察其過、使事事遇人欲、惟此心恐懼、所以修省、恐懼者作于其心、修省者見于行事、

初九、震來虩虩、後笑言啞啞、吉、初九爲震之主、故爻辭與彖辭同、但彖辭合一卦而言、故震來二句平言、彖辭單就初爻而言、故于次句加一後字、言就本爻言之則震來虩虩、虩虩之後、更笑言啞啞也

藏板

笑言啞啞之象在上卦故加一後字然其所以啞啞者實由于虩虩也故于此文并及之

象曰、震來虩虩、恐致福也、笑言啞啞、後有則也、

解同彖傳、

六二、震來厲、億喪貝、躋于九陵、勿逐、七日得、

乘初九之剛、故當震之來而危厲也、億、即大、无喪大字之意、億喪貝、大喪其貝也、卦自明夷來、明夷下離爲蚌、爲貝、有貝之象、喪貝者、明夷變震、則九三上居九四、下卦失貝之象、陽大陰小、九三陽爻而至于喪、亡故曰億喪貝、躋于九陵者、三止居四、亙

艮爲山、有九陵之象、躋者、三躋于四也、貝何能躋九陵、或有所遺漏、或因人而躋、有其象不必有其事也、此卦震體有上動之情、明夷卦六二與九三比、變震三上居四而互艮、六二失其陽明之資、故曰億喪貝、躋于九陵、勿逐、七日得者、震動爲逐、就其復變明夷而言、則上下卦皆不成震、勿逐之象、自變震至復明夷、共七爻、一爻一日、故曰七日得

象

曰、震來厲、乘剛也、

乘剛、乘初九之剛也、六二爻辭、惟震來厲、對初九而言、以下則就三變爲四而言也、聖人恐人誤看爻辭、只就一爻而言、故特爲指明、震來厲爲乘剛、則下文非指乘剛可知

六三震蘇蘇、震行无眚、

蘇緩也、震在初二則稍緩、三則緩而又緩、震行者、震動爲行、六三震行往四而復變明夷也、下卦互艮爲眚、六三往居六四、則陰柔居止而不成艮、故日无眚、

象曰、震蘇蘇位不當也、

六三以陰居陽、故位不當、震行居四、則位當矣、

九四震遂泥、

以剛處柔、不中不正、陷于二陰之間、不能自震也、遂者、无反之意、泥、滯溺也、互坎爲水、四居坎之中、爻有泥之象、

象曰、震遂泥、未光也、

九四泥于二陰以未得陰陽之正應也、

六五、震往來、厲、億无喪有事、

震往來爲一句、言前震方往、後震又來也、往來不絕、故厲、然中道而行、常與九四陽交相比、而億无喪、自能有事也、震爲事、

象曰、震往來厲、危行也、其事在中、大无喪也、

陽大陰小、九四陽交、自明夷來、亦自明夷而往、有易喪之勢、惟六五中道而行、能常比九四而大无喪也、

上六、震索索、視矍矍、征凶、震不于其躬、于其鄰、无咎、婚媾有言、

索、氣餒貌、瞿、視遠貌、索索指上二陰交、瞿瞿指下卦二陰交、下四交象離爲目、故曰視、而中二陰交有瞿瞿之象、征凶者、以陰應陰、必敗乃事也、與六三應、互艮有凶之象、震在九四、上六與之相隔一交、故曰不于其躬、于其鄰、見震之于鄰而畏以戒、正故无咎、然上六雖自能守正、而應交不之若有所倚托于其婚媾、則不免有言也、坎爲婚媾、爲言、上與三應互坎、故曰婚媾有言、

象曰、震索索、中未得也、雖凶无咎、畏鄰戒也、

陽過陰、陰過陽、爲得中、未得者、上六比六五之中爻、而未得陽剛之助也、兩陰相比、彼索而此尤索、故有索索之象、

艮下艮上

來

晉

九四來九三、爲動卦之主

艮其背、不獲其身、行其庭、不見其人、无咎、

艮、止也、一陽止于二陰之上、陽自下升、極上而止也、其象爲山、取坤土而隆其上之狀、亦止于極而不進之意也、此卦以人身取象、人身惟背爲止、艮其背、止于所當止也、止于所當止、則不隨身而動矣、是不有其身也、如是則雖行于庭除有人之地、而亦不見其人矣、蓋艮其背而不獲其身者、止而止也、行其庭而不見其人者、行而止也、動靜各止其所、而皆主夫靜焉、所以得无咎也、

彖曰、艮、止也、時止則止、時行則行、動靜不失其時、其道光明、

釋卦名、艮之義則止也、然行止各有其時、故時止而止、止也、時行而行、亦止也、艮體

篤實輝光、故又有光明之義、

艮其止、止其所也、上下敵應、不相與也、是以不獲其身、行其庭、不見其人、无咎也、

釋卦辭、易背爲止、以明背即止也、背者、心之所也、以卦體言、內外之卦、陰陽敵應、而不相與也、不相與則內不見己、外不見人、而无咎矣、

象曰、兼山艮、君子以思不出其位、

思不出其位、正所以止乎其理也、出其位則越其理矣、

初六、艮其趾、无咎、利永貞、

所居不正、而无應與、宜有咎、然當事之初、而止、而不動、則无咎矣、但必利于永貞、而

後可免于咎、不然、則動輒得咎也、

象曰、艮其趾、未失正也、

艮其趾、故未失正、未失正、故无咎、

六二、艮其腓、不拯其隨、其心不快、

居中得正、既止其腓矣、三爲限、則腓所隨也、而過剛不中、以止乎上、二雖中正而體柔弱、不能往而拯之、是以其心不快也、互坎爲心病、爲加憂、有不快之象、此卦下互坎九三居坎中、爻爲心、就六二對言之、故曰其心、旅卦自漸來、漸卦下亦互坎、九三居坎中、爻爲心、漸之九三、變旅之九四、旅卦就九四、切言之、故曰我心、經文字字的確、讀者當細心領取也、

象曰、不拯其隨、未退聽也、

三止乎上、亦不肯退而聽乎二也、坎爲耳、故以聽取象、

九三、艮其限、列其夤、厲熏心、

限、身上下之際、即腰胯也、夤、膂也、則止不進也、九三以剛不中、當限之處、而艮其限、則不得屈伸、而上下判隔、如列其夤矣、危厲熏心、不安之甚也、其象如此、

象曰、艮其限、危熏心也、

九三在六爻之中、居心之下、然既艮其限、則危厲熏及于心也、

六四、艮其身、无咎、

初六所居不正、而四應之、以陰應陰、兩不相與、然四居得正、見其不正、而當止則止、不

艮其身而不興初應、則不受其累而无咎矣、

象曰、艮其身、止諸躬也、

躬即彖辭背字、爻辭身字、猶未明言前後、孔子以躬字釋之、見其所謂艮其身、即彖辭所謂艮其背也、艮其背、則止所當止、而不至有咎矣、

六五、艮其輔、言有序、悔亡、

以陰應陰、未免有悔、往上六、變蹇、居上為輔、變坎為言、坎在正位為有序、則陰陽得正、而悔亡、輔在口旁、當在上爻、咸卦亦以上六象輔、五爻而亦以輔言者、謂以艮之六五、止于上六也、

象曰、艮其輔、以中正也、

藏板

六五往上六上九來九五變坎上而得八卦正位故曰六以中正也中正二字正釋言有序言六五之所以言有序者以其變坎而得中正之位也

上九、敦艮、吉、

以陽剛居止之極、敦厚于止者也、爻辭敦臨復、皆以坤地取象、此爻艮山、以坤地為基、且兩山相兼、亦有敦厚之象、

象曰、敦艮之吉、以厚終也、

上九居卦之終、而能敦艮、故曰以厚終、

䷴ 艮下巽上 來 ䷺ 渙 九二往九三為動卦之主

漸、女歸吉、利貞、

紫易堂藏板

象

進

漸進也爲卦止于下而巽于上爲不遽進之義天下之事惟女歸爲有漸納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸者莫如女歸也女歸以漸始得吉也利貞者合上下卦言之八卦正位巽在四貞在三此卦艮下巽上上下卦皆得正位故利貞其不得爲元亨者以其吉只在女歸功用不大是以不得爲元亨也

曰漸之進也女歸吉也

之字趨下之意言漸之進也惟在女歸吉也註以爲衍非是

得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之義離爲功自渙變來九二往九三則上互離故曰往有功下互坎爲邦九三居得其正故曰可以正邦

其位剛得中也、以卦體言、其字承上文九二往九三而言、九二之所以進得位、進以正者、其位元以剛而得中也、

止而巽、動不窮也、以卦德言、漸進之義、

象曰、山上有木、漸、君子以居賢德善俗、習俗移人、賢者不免、人之漸即于善惡者、莫要于居處也、君子法漸進之象、擇居于賢德善俗之地、則耳濡目染、自成為有道之吉矣、

初六、鴻漸于干、小子厲、有言、无咎、

此卦上巽爲雖中爻上互離爲雉下互坎爲禽皆飛鳥之象爻象獨取于鴻者下艮爲山互坎爲水鳥在山水之上惟鴻最宜又鴻之爲物其至以時其羣有序于漸之義爲切皆禮用厲取其不再偶也于女歸之義爲尤切故六爻皆取象于鴻也下互坎爲水初在木岸有干之象下艮爲少男在卦之初故曰小子居失其正又无應與故厲有言无咎者下互坎爲言以漸進爲義以初比于二合于三而不與四應雖有言而无咎也

象曰、小子之厲、義无咎也、

義无咎者、言初宜有咎、但以漸進爲義而不與四應、當乎義而无咎也、

六二、鴻漸于磐、飲食衎衎、吉、

磐大石也陽大陰小下艮爲石居艮中爻與九三相近有漸磐之象互坎爲飲食二與初二陰相比有衎衎之象陰柔中正而與陽剛相合故安樂而得吉

象曰飲食衎衎不素飽也有中正之德其進以漸不爲徒飽而已也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

九三爲夫征者自涣來二上居三也不復者娶漸則漸次前進不復于二也六二爲婦孕者互坎中滿有孕之象三與二陰陽相比有苟合之樂合非正偶雖孕而不可以育也不復不育凶莫甚焉下卦艮有凶之象利禦寇者互坎爲寇三與四合則坎

象已明上互離為戈兵有禦寇之象以次漸進而陰陽相比故利

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

陰為醜離羣醜離下二陰交而上征也失其道失其正應之道也順相保有順德三與四合順其勢而漸進以相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

上巽為木鴻不木棲桷平柯陰險陽易九五陽爻有平柯之象或得平柯可以安矣无咎者四不應初而比五則順勢漸入而无咎矣

象曰或得其桷順以巽也

順以巽、四與五合、順而不逆、而漸次以入也、

九五、鴻漸于陵、婦三歲不孕、終莫之勝、吉、陵、高阜也、自渙來、上互艮爲山象陵、五在艮上、有漸陵之象、婦指六二、五與二應、而爲三所隔、夫婦不得相過、故不孕、三歲下互坎爲歲、自五至二歷三爻、猶不相過也、終莫之勝者、三與二非正應、終不能奪其正也、陰陽終得相合、故吉、

象曰、終莫之勝吉、得所願也、得其正應、相合之願也、

上九、鴻漸于陸、其羽可用爲儀、吉、陽剛中正、下无應與、吉難望矣、但與四五同體、上雖不正、而四五皆得其正、上居高位

四五皆在其下以相輔四與五皆上之羽巽也如太甲不順而伊尹輔之終能悔過自艾吉甚大焉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

四與五皆居正而不可亂也

䷵ 兌下震上

歸妹

來 ䷊ 泰

九三往九四為動卦之主

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情義為以說而動皆非正也故卦為歸妹征凶者自泰來九三往九四征失其正故凶陰爻在上陽爻在下以柔乘剛故无所利

彖曰、歸妹、天地之大義也、天地不交而萬物不興、歸妹、人之終始也、釋卦名義也、歸者女之終、生育者人之始

說以動、所歸妹也、征凶、位不當也、无攸利、柔乘剛也、又以卦德言之、又以卦體釋卦辭、男女之交、本皆正理、惟若此卦則不得其正也

象曰、澤上有雷、歸妹、君子以永終知敝、雷動澤隨、歸妹之象、君子觀其合之不正、知其終之有敝也、推之事物、莫不皆然、

初九、歸妹以娣、跛能履、征吉、

下兌為妾、初為正應、有娣之象、上震為足、
初與四應、四無震主而不正、有跛之象、能
履者、能履其正也、應雖不正、然初九陽
剛、得正、能相承以助之、自征而得吉也、

象曰、歸妹以娣、以恒也、跛能履吉、相承也、

以恒者、自泰來、乾下有恒德也、歸妹之所以以娣者、
以初本與乾四體皆有陽在爻恒德言也、相承者、言其能承助者、
乎正
室也、

九二、眇能視、利幽人之貞、

互離為目、眇者、九居二、失其正也、能視者、
陽明居中也、幽人、遺特不偶、抱道自守者、
之幽人、无賢君、猶
九二无賢夫也、互離為明、九居離下、而為人位、故曰幽人、

象曰、利幽人之貞、未變常也、未變其陽剛之常也、

六三、歸妹以須、反歸以娣、須、賤妾之稱、天文志、須女四星、賤妾之稱、故古人以婢僕為餘須、不中不正、又為悅之主、善于容悅以事人、為无德之須、賤而人莫之取矣、反歸者、自泰變來、六三反歸于六四、由不正而反歸于正也、然雖反歸于正、而已有九四先居其位、亦不過以為娣而已、

象曰、歸妹以須、未當也、未當者、不中不正也、

九四、歸妹愆期、遲歸有時、

以陽居上體、而无正應、賢女不輕從人、而愆期以待所歸之時也、愆期者數、有時者理、言宜靜以待時、不可躁行妄動、自泰來、三與上陰陽正應、變爲九四、與上六不能相應、故歸而愆期、遲歸有時者、遲延以待時至、歸妹復變爲泰、九四反爲九三、則陰陽有正應、而得所歸矣、

象曰、愆期之志、有待而行也、

震綜艮爲志、故以志取象、

六五、帝乙歸妹、其君之袂、不如其娣之袂良、月幾望、吉、

君者妹也帝乙歸妹為諸侯之嫡室諸侯之妻稱小君對其娣言之故曰君袂衣袖也所以為禮容者也人之著衣其禮容全在于袂故以袂言之良者美好也三文為娣乾為衣三文變乾故其衣之袂良五文變兌為毀折故不如三良三不中正尚容飾五柔中不尚容飾所以不如也月幾望者上互坎為月下互離為日震東兌西日月東西相望言陰柔居中而應乎陽也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以尊貴而行自不尚其飾也上震為行故與四爻小象皆以行言

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

兌為女、震為士、震為竹、為仰盂、有匡之象、女承匡无實者、陽實陰虛、六三應上六、兩陰相對而无陽也、兌為羊、士刲羊无血者、氣陽血陰、氣載血而行、上六應六三、純陰无陽、猶无氣而血不能行、故曰无血也、凡夫婦祭祀、承匡而採蘋藻者、女之事、刲羊而實鼎俎者、士之事也、今上與三皆陰爻、不成夫婦、則不能供祭祀矣、无攸利者、人倫以廢、後嗣以絕、何利之有、

象曰、上六无實、承虛筐也、

陽實陰虛、有陰无陽、承虛筐而已、

䷶ 離下震上

來䷵歸妹 六三來六二九往九五為動卦之主

豐亨、王假之、勿憂宜日中、

藏板

豐大也、以明而動、盛大之勢也、亨者、離下得八卦正位、故亨、離為王、為日、假、至也、之者、指六二、為離之正位也、王假之者、自歸妹來、兌變為離、六三至于六二、有王假于王位之象、歸妹上互坎、為憂、變豐則无坎、故勿憂、宜日中者、二居離中、宜象日中、以照天下也、

彖曰、豐、大也、明以動、故豐、以卦德釋卦名義、

王假之、尚大也、勿憂宜日中、宜照天下也、釋卦辭、尚大者、陽大陰小、六三至六二、則九二上居九三、故日尚大也、

日中則昃、月盈則食、天地盈虛、與時消息、而

況於人乎、況於鬼神乎、以卦象卦變發明卦意、日中則昃者、本卦離下、有日中之象、變歸妹、則六二上居六三、離變爲兌、兌在西方、日在西方、有日昃之象、月盈則食者、歸妹上互坎、有月盈之象、變豐、則六三下居六二、坎變爲兌、月爲陰精、闕下陰爻、有月虧之象、

象曰、雷電皆至、豐、君子以折獄致刑、取其威明並行之象、

初九、遇其配主、雖旬无咎、往有尚、初與四應、皆陽爻、故曰配主、他卦皆以陰陽不合、爲咎、此爻以陽應陽、而曰雖旬无咎者、蓋以明動相資而後成豐、雷動于上、電明于下、始相資而成豐大之勢也、往有

尚九四往九五、則變坎上、為居正之大人、初九與六四應、而陰陽相合、可以无咎也、

象曰、雖旬无咎、過旬災也、

過乎四則為五而有災、上震綜艮為災、

六二、豐其蔀、日中見斗、往得疑疾、有孚發若、吉、

蔀、來註作草名、下互巽為陰木、有蔀草之象、然亦不外障蔽之意、大其障蔽、而日中見斗、謂六二以離日之明、而應六五之柔晦、猶君之錮蔽已甚、雖有明良之臣、亦無以濟其昏昧也、以昏昧若是、而往應之、必見猜疑、然有孚信以感發之、則吉、下互巽為疾、二往應五、有二陽爻相隔、有得疑疾之象、然二以陰爻、與六五之陰相孚、二往離

象曰、有孚發若、信以發志也、

火之中、有發若之勢、自可使之、相信而吉也、

上震綜艮爲志、信以感發六五之志也、

九三、豐其沛、日中見沫、折其右肱、无咎、

沛、一作旆、謂旛幔也、其蔽甚于蔀矣、沫、星也、[illegible]極、[illegible]應也、上[illegible]雖不可用、而陰陽相合、可以无咎、震[illegible]爲手、[illegible]右[illegible]陰、交[illegible]故[illegible]折其右肱之象、言上六之不可用也、

九四在九三之上、故曰肱、折者、上互兌爲毀折、九四見折于六五之陰也、折則不可用、故无咎、

象曰、豐其沛、不可大事也、折其右肱、終不可用也、

上六居卦之終、上與之應而失其所依、故曰終不可用、正解无咎、惟不可用、所以无咎、

九四、豐其蔀、日中見斗、遇其夷主、吉、

九四與初九應、皆陽爻相等夷也、四比六五柔暗之君、而下與同德共謀、故吉、

象曰、豐其蔀、位不當也、日中見斗、幽不明也、遇其夷主吉行也、

六二日中見斗、猶幽在上而明在下也、九四則正當蔀位、幽而不明矣、遇夷主之明、貴于能行、居動體而行、則吉矣、

六五、來章、有慶譽、吉、

來者、招來之也、六二有章明之德、五與之應、能屈己下賢、以招來之、則有慶譽而吉、

上互兌為慶、震綜艮為譽、

象曰、六五之吉、有慶也、

互兌、六五為兌之主、故有慶、

上六、豐其屋、蔀其家、闚其戶、闃其无人、三歲不覿、凶、

綜艮為門闕、有豐屋之象、變既濟、坎上為家、在本卦坎猶未見、故曰蔀其家、下離為目、上綜艮為門闕、上與離應、有闚戶之象、闃、寂靜也、五上皆陰爻、有无人之象、三歲不覿、言久不見其人也、如是則其凶甚矣、變既濟、坎上為歲、自上數三爻、猶未至下卦離目、故曰三歲不覿、

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

居卦之窮極故曰天際翔自藏者自為障蔽而掩藏也

艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止于下火炎于上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中于外而順乎上下之二陽艮止而離麗于明故小亨得旅之貞而吉也

來 漸六四往六五為動卦之主

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭

旅之時義大矣哉、

旅之時爲難處

象曰、山上有火、旅、君子以明慎用刑、而不留獄、

慎刑如山、不留如火、

初六、旅瑣瑣、斯其所取災、

瑣瑣者、小也、初六陰爻、與九四應、而所居不正、又居艮體、故止而不應乎四、而近比于二、以陰有瑣瑣之象、以旅而志于小、斯爲取災之道、下艮爲災、

象曰、旅瑣瑣、志窮災也、

艮爲志、志窮于二、而不應乎四也、

六二、旅即次、懷其資、得童僕貞、

艮下爲門闕、二在門闕之內、居得其正、有即次之象、互巽爲利市三倍、象資、資在巽下、而爲卦主、有懷資之象、艮爲少男、九三陽剛居正、二與之比、而陰陽相合、故曰得童僕貞、

象曰、得童僕貞、終无尤也、

九三居下卦之終、二與之比、所與得正、故終无尤、

九三、旅焚其次、喪其童僕、貞厲、

陽剛不中而應亦非正有焚次之傷上卦離火三與之應故曰焚其次下比二陰而非正應故曰喪其童僕以旅而无應與雖正亦危厲矣

象曰、旅焚其次、亦以傷矣、以旅與下、其義喪也、

以旅而所與非正雖未至于喪而其義則宜喪也

九四、旅于處、得其資斧、我心不快、

自漸來九五來九四而失其正有旅于處之象自五來四則下互巽為資上互兌為斧故曰得其資斧我心不快者漸下互坎為心病四為心位來居有病之處故曰我心不快我謂九四

象曰、旅于處、未得位也、得其資斧、心未快也、

以陽居陰、故未得位、

六五、射雉、一矢亡、終以譽命、

上離為雉、五自四來、而至離中、有射雉之象、矢、物之直者、陽文為矢、一矢亡者、離中虛、于乾卦少一陽文也、下卦艮為譽、互巽為命、五與二應、二與初同類、應乎二即應乎初、故譽命並言、終者卦之終也、言五與初二相應、非陰陽相合、雖有譽命難久、然終能上逮而常保其譽命也、

象曰、終以譽命、上逮也、

上逮、此卦變咸、六五往上、六與九三陰陽正應、能以譽命終也、

上九、鳥焚其巢、旅人先笑後號咷、喪牛于易、凶、

離爲雉、故取象于鳥、巢在上者、居卦之上、有巢之象、又爲火、巢遇火、有焚之象、此卦變咸、離變爲兌、離爲火、火盛則笑、兌爲口舌、有號咷之象、先爲離、故曰先笑後變爲兌、故曰後號咷、易者交易也、離爲牛、上與五交易則變兌、故喪牛、凶者、變兌則不順乎剛而上、乎剛故凶、

象曰、以旅在上、其義焚也、喪牛于易、終莫之聞也、

以旅而不順乎剛、其義則取焚之道也、自漸來、六五居六四、互兌爲耳、有聞之象、變

咸、則六五往上六、終不能咸則坎、而莫之聞也、

䷸ 巽下巽上

來 ䷅ 訟六三往六四、為動卦之主

巽、小亨、利有攸往、利見大人、巽、入也、一陰伏于二陽之下、其性能巽以入也、其象為風、亦取義、四陰爻為卦主而居入卦正位、故小亨、自訟來、三往居四、得正、故利有攸往、訟卦乾上、九五為居正之大人、六四上往見之、則陰陽相合、故利

彖曰、重巽以申命、釋卦義、巽順而入、必究乎下、命令之象、重巽、故為申命也、

剛巽乎中正而志行、柔皆順乎剛、是以小亨

利有攸往、利見大人、以卦體釋卦辭、剛巽乎中正而志行、指九五、柔謂初四、

象曰、隨風巽、君子以申命行事、隨、相繼之義、

初六、進退、利武人之貞、巽為進退、離為甲冑戈兵、象武、二為人位、初以陰居陽、不正、變家人、離下、初進居二、則得正而有利也、

象曰、進退、志疑也、利武人之貞、志治也、志疑者、疑而不定也、志治者、得正而志平也、

九二、巽在牀下、用史巫紛若、吉、无咎、

應失其正、然居巽而得中、雖與在下之初六相比、而初失其正、不若四之居正、而可用也、下巽爲文象、史、互兌象巫、二比初而見其不正、改而用四、有紛若之象、用之得正、故吉、雖非正應、陰陽相合、亦无咎也、自訟來、四原居三、與二相比、故亦可用

象曰、紛若之吉、得中也、

九二以陽得中、故能用得其正也、

九三、頻巽、吝、

與四相比、既巽于四、與初同體、又巽于初、猶與不定、吝之道也、又巽之九三、先于訟、在九四與六三互巽、皆居不正、後變巽而在九三與初六爲巽應、亦不正、頻巽頻失

吝莫甚焉存參

象曰、頻巽之吝、志窮也、

志窮于正應也

六四、悔亡、田獲三品、

自訟來九四與六三合、所與不正、宜有悔、變巽、六四與九三應、得正而悔亡、三往四、在上卦之下爲田位、獲三品者、三往居四、得正、承五乘三、亦皆得正、有獲三品之象、此卦惟三四五得王、故以獲三品予之、

象曰、田獲三品、有功也、

上互離爲功、三四五正當離位、故曰有功、

九五、貞吉、悔亡、无不利、无初有終、先庚三日、後庚三日、吉、

在訟、九五與兩陰、絕不相與、故有悔、變巽、三往居四、與九五陰陽相比、故貞吉悔亡四與五交易、皆得其正故无不利、无初三句、以先天八卦、合天干而言、先天八卦、巽在西南、與庚同宮此卦重巽、故即庚言之先庚三日、乙也、天干起于甲故日无初、後庚三日、癸也、天干終于癸、故曰有終、凡事有終則吉、先後皆以三日言者、上下卦皆三交也、

象曰、九五之吉、位正中也、

位得其正、而居上卦之中也、

上九、巽在牀下、喪其資斧、貞凶、

巽陰在陽交之下、有牀下之象、變鼎六四上居六五、而在上九之下、故亦有在牀下之象、四上居五、則上巽變離、而喪其資亦不能互兌、而喪其斧、喪其資斧、則正乎凶矣

象曰、巽在牀下、上窮也、喪其資斧、正乎凶也、

上窮、窮而无應與也、

䷹ 兌下兌上

來 ☳ 睽 六五往上六、為動卦之主

兌、亨利貞、

兌、說也、一陰進乎二陽之上、喜之見乎外也、其象為澤、取其說萬物、又取坎水而塞

其下流之象、亨利貞者、卦自睽來、上九下居九五、以剛而居上卦之中、六五上居上六、以柔而在上卦之外、離變爲兌、而得以八卦正位、是以亨利貞也、

彖曰、兌說也、釋卦名義、

剛中而柔外、說以利貞、是以順乎天而應乎人、說以先民、民忘其勞、說以犯難、民忘其死、說之大民勸矣哉、以卦體釋卦辭而極言之

象曰、麗澤兌、君子以朋友講習、

兩澤相麗、互相滋益、朋友講習、其象如此、

初九、和兌吉、

初九以陽居正、而无係應、專一以和于二、悅无所私、故吉、

象曰、和兌之吉、行未疑也、

以陽悅陽、悅出于公理、以陽悅陰、悅由于私情、與陰相比、爲私情所牽、則公私不能决于心、而行有所疑、初无應與、而又不比于陰、專一以和于二、故行未有疑、

九二、孚兌吉、悔亡、

孚兌者、與初相孚也、相孚以悅、故吉、悔亡、者、二與三比、悅出于私、未免有悔、孚乎二、則出于公理、故悔亡、初與二皆陽爻、而爻鮮有和孚之異者、初居正、有和乎之德、二

象曰、孚兌之吉、信志也、居不正、僅能相信而已、孚信在于志也

六三、來兌凶、陰柔不中正、爲悅之主、上无應與、而反來就二陽以求說、凶之道也、

象曰、來兌之凶、位不當也、以陰居陽、故位不當、

九四、商兌未寧、介疾有喜、商者、商度也、四界三五之間、悅乎五者公也、悅乎三者私也、欲舍三以悅五、則拂乎

情欲舍五以悅三則建乎理往來商度而未得所安也然四以陽剛之德能介然自守而去其私悅之疾則悅得其正而有喜互巽爲疾上兌爲慶喜即慶之謂也

象曰九四之喜有慶也

言爻所謂喜者蓋上兌爲慶之謂也

九五孚于剝有厲

剝者陰剝陽也上六陰柔能妄悅以剝陽者也九五密近之則孚于剝而有厲矣○此爻與隨卦九五密居兌上之中爻而在隨則曰孚于嘉在此則曰孚于剝且吉與厲迴殊者蓋在隨下有正應有正人輔于下則所近皆歸于正故嘉而得吉在此下无正應无正人輔于下則所比皆歸于不正故剝而有厲四與五密爲兌陰所剝四

有喜而五有厲者、四之剝在下卦、爲身外之疾、可剛斷以決絕之、五之剝在本卦、爲切近之災、難防閑而難周也、

象曰、孚于剝、位正當也、

位正當乎危厲也、

上六、引兌、

上六以陰居悅之極、而无應與、故引下二陽相與爲說、

象曰、上六引兌、未光也、

光者、順也、言陰陽正應也、未光者、未得陰陽之正應也、

坎下巽上

來 漸 九三九二來 未濟 六五來六四

樂易堂藏版

渙、亨、王假有廟、利涉大川、利貞、

渙散也、為卦下坎上巽、風行水上、披離解散之象、故為渙、渙亨者、巽上得八卦正位、故亨、王假有廟者、自未濟來、上離為王、九四往九五、離變巽、綜兌為亨祀、有王假有廟之象、在未濟上、互坎、九四在坎水之中、往九五則出乎坎、而乘巽木、故利涉大川、利貞者、六五下至六四、為巽上得八卦正位、故利貞、

彖曰、渙亨、剛來而不窮、柔得位乎外而上同、

以卦變卦體釋卦辭、九三陽剛來九二而得中、六二陰柔得位下卦之外、而上同乎六四、

王假有廟、王乃在中也、

王乃在中、在上卦之中、

利涉大川、乘木有功也、乘巽木而有功、漸卦上互離、為有功、乘乎巽卦而互離卦、故曰乘木有功也、

象曰、風行水上、渙、先王以享于帝立廟、皆所以合其散、

初六、用拯馬壯吉、始渙而拯之、易于為力、但初六无濟渙之才、而資九二剛中之德、如馬壯之健行馬、則事无不濟而吉矣、下互震為馬、九二以陽爻為震之主、有馬壯之象、

象曰、初六之吉、順也、

陰願于陽也、

九二、渙奔其机、悔亡、

机、機同、奔其機、奔走而得其機也、與應陽應陽其免有悔比上工陰則陰陽相合而悔甘失互實為馬為行有奔之象、比上而陰陽相合、故得其機、

象曰、渙奔其机、得願也、

得陰陽相合之願也、

六三、渙其躬、无悔、

渙其躬者、舍己從人、奮不顧身之意、六三陰柔无才、不能濟渙、然志在前進、見六四資乎九五、而得其所比、因舍己而上同六四、則因不失其親、而无悔矣。○悔亡者就

應文言應爻不正而得其正也无悔者就本文言所居不正而欲歸于正也

象曰、渙其躬、志在外也、

志在外卦九五也、互艮爲志、至九五而後成艮故曰志在外

六四、渙其羣、元吉、渙有丘、匪夷所思、

其羣、指六三、六三能渙己之私、而同六四、六四亦能如其羣之渙而資九五、則居正應正、而元吉矣、巽以六四爲八卦正位、故得元吉、能渙其羣、則四同三皆依乎五而衆而若卯、互艮爲山、有卯之象、散小羣以成大羣、豈常人思慮之所及哉、

象曰、渙其羣元吉、光大也、

大指九五陽爻、光大者言與九五陰陽相合也

九五、渙汗其大號、渙王居、无咎、

陽剛中正、以居尊位、當渙之時、能散其號令與其居積、則可以濟渙而无咎矣、九五巽體、有號令之象、大號者、自未濟來、九四以陽居陰、不正、變渙、去九四而為六四、變巽上為命、有渙大號之象、汗謂如汗之出而不反也、渙汗其大號者、散其九四之不正也、渙王居、如陸贄所謂散小儲而成太儲之意、在未濟六五之陰私在王居之中、變渙、去其王居之陰私、而以九五處之、渙王居者、散其六五之不正也、如此則私欲淨盡、而无咎矣、

象曰、王居无咎、正位也、

未濟六五、以陰居陽、不正而有咎、渙其六五之不正、而以九五居之、則正其位而无

咎矣、

上九、渙其血、去逖出、无咎、

下坎爲血、渙其血、不與坎相應也、去逖出者、逖遠也、去坎、而遠出乎上九也、

象曰、渙其血、遠害也、

陰爲私欲、最爲害于人、能渙去而遠出焉、則可以无咎矣、上互艮、艮爲災害、上九在坎艮之上、有遠出之象、渙其血則出乎坎、并遠乎艮矣

䷻ 兌下坎上 來 ䷨ 損 六五往上六

節、亨、苦節不可貞、

節、有限而止也、爲卦下兌上坎、澤上有水、其容有限、故爲節、亨者上卦得八卦正位、

有亨道焉、但上六居節之窮極、爲節之最苦者、難得其正、不可守以爲貞、卦自損來六五往居上六、故但即變爻彖之

彖曰、節亨、剛柔分而剛得中、以卦體釋卦辭、

苦節不可貞、其道窮也、以上六釋卦辭、

說以行險、當位以節、中正以通、當位以節、九五得八卦正位、故曰當位、節者、止也、上卦互艮、九五爲艮之主、故曰以節、上坎爲通、中正以通者、居上卦之中、得正而通達也

天地節而四時成、節以制度、不傷財、不害民、極言節道、

象曰、澤上有水、節、君子以制數度、議德行、度宜有數、制者、使度之多寡、宜有定數也、得于心為德、發于事為行、議者、商度之以歸于中也、制者節民于中、議者節身于中、

初九、不出戶庭、无咎、初與四、陰陽相應、而不出戶庭、以應之、宜乎有咎、然四乃陰柔小人、小人當道、正无道則隱之時、故不出則无咎、

象曰、不出戶庭、知通塞也、

知其時之否塞而當止則止也

九二不出門庭凶

上有九五之君而與之應正有道則見之時乃不出門庭失可以有爲之時不當止而止者也故凶上互艮爲門闕五陽爻在外象門四陰爻在門內象戶

象曰不出門庭凶失時極也

極則也時皆有極當賢君在上宜以出仕爲極乃不出門庭失盛時之極矣

六三不節若則嗟若无咎

卦自損來損卦上艮三與上應節若也下變節上九變爲上六不節若則嗟若也兑爲咨嗟以上爻爲卦主損變節則上六與六三皆陰爻故四嗟若不節用則妄責不節

情則縱欲傷財敗德豈不自嗟自作之孽何所歸咎

象曰不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

柔順得正上承九五自然有節者也自損來與六五同居艮體六五往上六不安于節者也六四守正不移而比九五有安節之象四安其節則上卦得八卦之正位故亨以卦變言之六五變上六變六則六四亦將以次而變六五皆有不安于節之勢惟當六五已變而六四未變始得爲坎而一卦皆得正位是上卦之所以得正者不由于六五之已變而幸遇六四之未變也六四安節則不止一爻之吉而關一卦之通塞焉

故不曰吉而曰亨、

象曰、安節之吉、承上道也、

承上九五之陽道也、

九五、甘節吉、往有尚、

甘字對上文苦字、而言、上六居爻之窮極、而爲苦節、則此爻居爻之中正而爲甘節也、當位以節、中正以通、其吉可知、往有尚者、變損來九往五、居尊位也、

象曰、甘節之吉、居位中也、

居八卦正位之中也、

上六、苦節、貞凶、悔亡、

居節之窮極、故爲苦節、雖正而不免于凶、悔亡者、自損來、上九下與六五應不以正、宜有悔、變其節、上六下應九五、得其正、故悔亡、

象曰、苦節貞凶、其道窮也、

居節之窮極也、

☴☱ 兌下巽上

中孚、豚魚吉、利涉大川、利貞、

來 ☴☱ 睽 六五來 六四

孚、信也、爲卦二陰在內相孚、故爲中孚、豚魚、无知之物、至信可以感豚魚、則吉、上巽爲魚、下兌與之相孚信、及豚魚也、利涉大川、下卦自家人(睽)來、互(上)坎爲大川、變中孚、六(九)四上居六(九)五、有涉大川之象、又巽木在兌澤之上、故利涉、利貞者、上卦自睽來、九四

往九五六五來六四皆由不正居正變巽上而得八卦正位、故以利貞予之、

彖曰、中孚、柔在內而剛得中、說而巽孚乃化邦也、

以卦體卦德卦變釋卦名義、孚乃化邦、家睽以下上互坎為邦、變中孚則坎化為震巽有化邦之象

豚魚吉、信及豚魚也、利涉大川、乘木舟虛也、

以卦象言、

中孚以利貞、乃應乎天也、

六五下居六四、變中孚而有利貞之德、乃與九五相應也、天謂九五為天位、

象曰、澤上有風、中孚、君子以議獄緩死、

澤上有風、有渙散之象、故議獄緩死、亦取渙散之意、

初九、虞吉、有他不燕、

初與四應、而與三相近、能度其正應而與之合、則吉、若有他而合乎三、雖陰陽相得、而非其正、終有所不安也、

象曰、初九虞吉、志未變也、

以陽居陽、居得其正、居正則志在正應、不變而合于他也、上互艮為志、

九二、鳴鶴在陰、其子和之、我有好爵、吾與爾靡之、

大象離爲雉，有鶴之象，下兌爲口舌，象鳴在陰者，九二在下卦之陰爻也。其子爾，皆指六三。好爵，中德也。我，指九二。此爻變家人，九二與六三互爲變易，有和靡之意，工與五陰陽相比，又變卦工與之互相爻易，故對六三言之。

象曰：其子和之，中心願也。

三在六畫卦之中，聖人恐人誤以和靡指九五，故曰中心願也。

六三：得敵，或鼓或罷，或泣或歌。

得敵者，三與四陰爻相敵，三自二來，與四相比，故曰得。下互震，動爲鼓；上互艮，止爲罷。下兌爲泣，上巽爲歌。兌爲口舌，居其正則爲悅，居不正則爲咨嗟涕泣。巽取歌象未詳，或取歌有風曲之意，未知是否。

象曰、或鼓或罷、位不當也、

以陰居陽也、

六四、月幾望、馬匹亡、无咎、

此爻變睽、六四上居六五、則上互坎為月、下互離為日、月與日相對、有幾望之象、此卦下互震為馬、四變五則无震、故曰馬匹亡、四上居五則得中、而興九二為正應、故无咎、

象曰、馬匹亡、絕類上也、

四與三陰爻相類、而四上往居五、則絕六三之類也、

九五、有孚攣如、无咎、

攣拘手之桔也攣如者與六四相孚如桔之孚于手攣固而不可解也五與四應不以正宜有咎然陰陽相合亦无咎也此卦與小畜皆巽上故取象同

象曰有孚攣如位正當也位正當陰陽也

上九翰音登于天貞凶巽為雞雞曰翰音居卦之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變正主乎凶也

象曰翰音登于天何可長也長則凶以也

䷽ 艮下震上　來 ䷦ 蹇 六四往六五　䷧ 解 六三來六二

小過、亨利貞、可小事、不可大事、飛鳥遺之音、不宜上宜下、大吉、

小謂陰也、爲卦四陰在外、二陽在內、陰多于陽、小者過也、亨利貞以下卦言、自解來九二往九三、得八卦王位、故亨利貞、卦之二五皆柔而得中、故可小事、三四皆剛失位而不中、故不可大事、內實外虛、有飛鳥之象、遺之音者、遺留其聲音也、上互兑、兑爲口、其口在上、上其音也、下互巽、綜兑、其口在下、下其音也、不宜上宜下者、六四上往六五、則九五變九四、失其正而不宜、六三下居六二、則九二變九三、得其正而宜、不上而下、則陽爻皆居正而得應、故大吉、此卦陰過乎陽、故但卽陽爻而謀其吉也、

彖曰、小過、小者過而亨也、

以卦體釋卦名義、並釋亨字、

過以利貞、與時行也、

釋利貞時正則行、時不正則不行、故曰與時行也

柔得中、是以小事吉也、

以二五言、

剛失位而不中、是以不可大事也、

以三四言、

有飛鳥之象焉、飛鳥遺之音、不宜上宜下、大

吉、上逆而下順也、

以卦體卦變釋卦辭、上則失其正、故逆、下則得其正、故順、

象曰、山上有雷小過、君子以行過乎恭、喪過乎哀、用過乎儉、

山上有雷、其聲小過、三者之過、皆小者之過、可過于小而不可過于大、可以小過而不可甚過、彖所謂可小事而宜下者也、

初六、飛鳥以凶、

陰柔而上應九四、以陰而戕害乎陽者也、有飛鳥以凶之象、

象曰、飛鳥以凶、不可如何也、

不可如何莫能解救之意

六二、過其祖、遇其妣、不及其君、遇其臣、无咎、

祖君謂九四、妣臣謂六五、自蹇來、六二與九五應、是過其祖、及其君也、變小過、六二與六五應、而九五退居九四、是過其祖而過其妣、不及其君而過其臣也、陰未過陽、雖過而不能爲害、故无咎、本卦陰過乎陽、不可相應、六爻以陽應陰者、皆曰弗過、以陰應陽者、則曰過之、六二柔順中正、以陰過陰、不抗乎陽、是過而不過、无咎之道也、

象曰、不及其君、臣不可過也、

臣不可過、故陰多陽少、不可相過、

九三、弗過防之、從或戕之、凶、

弗過者、陽不能過乎陰也、防之者、備懼以防乎陰也、蓋過者易、防弗過、則彼衆我寡有防不及防者從隨也、從或戕、非不防而被其害、正防之而稍不及防、則陰從而戕之矣、戕者有難免其害之意、故下文直以凶斷之、而小象更甚之凶如何也

象曰、從或戕之、凶如何也

凶如何、言其凶如何其甚也

九四、无咎、弗過遇之、往厲必戒、勿用永貞

四與初陰陽正應、過所當過、故无咎、然弗過而與之過、往甚危厲、必時爲之戒、方可免害、九四以陽居陰、剛而能柔、蓋能用坤之永貞者、但當陰勝之時、正當陽剛以決去之、不可用永貞而長與之遇也

象曰、弗過遇之、位不當也、往厲必戒、終不可長也、

以陽居陰、故位不當、終不可長、及其終變蹇、九四上居九五、居尊得正則陰不為害不可長居不當之位也

六五、密雲不雨、自我西郊、公弋取彼在穴、

互兌為澤、在陽爻之上、故為密雲不雨、凡雲自西生者、往往不雨、以其陰盛也、兌在西、故曰西郊、公指六五、以陰居尊猶列國之君也、故曰公、以陰柔之君不能膏澤下民、因弋取賢臣以為之助、然六二亦在穴、而陰柔无才、終不能濟大事也、

象曰、密雲不雨、已上也、

已上上宇、即不宜上上宇六原居四、得正不宜上上往、今居六五、已上而失其宜也

上六、弗過過之、飛鳥離之、凶、是謂災眚、

過合也、弗過、言其不相合也、不合而過之、則其害陽必矣、乘鳥離之凶、與飛鳥以凶同意、飛鳥指上六、二之宇、指九三陽交言飛鳥之害、附離于九三之也、是謂災眚上六鳥、九三之災眚、下艮爲災眚、言九三王當乎災眚也

象曰、弗遇過之、已亢也、

陰盛足以亢陽也

䷾ 離下坎上

來 ䷶ 豐 九四往九五

既濟、亨小、利貞、初吉終亂、

既濟事之既成也、爲卦水火相交、各得其用、六爻之位、各得其正、故爲既濟、亨小爲一句、利貞爲一句、此卦上下皆得八卦正位、有亨道焉、但亨惟在下卦中爻之陰小、若上卦中爻之九五、則不能長保其亨也、蓋所以亨者、利在于貞也、其初下卦六二得正則吉、及其終則坎上變艮、九五往上九、失正而亂也、二臣位、五君位、國家之治由于得良臣、而亂則由于君之不正也、

彖曰、既濟亨、小者亨也、利貞、剛柔正而位當也、

既濟亨、小者亨也、正釋亨小之義、再加一小字、不如原文了當、

初吉、柔得中也、

指六二、

終止則亂、其道窮也、

指上卦九五、此卦變賁、九五居上九、則坎變艮爲止、在卦終、故曰終止、則亂者、坎爲邦、坎卦變亂、爲邦亂、邦亂則失其亨、故亨惟在陰小也、在卦終、故曰其道窮、

象曰、水在火上、既濟、君子以思患而豫防之、

思患者、慮于事後、豫防者、圖之事先、能如此則未雨而徹桑土、未火而徙積薪、天下之事、莫不皆然、非但既濟當如此也、

初九、曳其輪、濡其尾、无咎、

下互坎爲輿、六二在輿之下、爲輪、陰爻才弱、不能有濟、有曳輪之象、初在下爲尾、以

陽居陽、有可濟之才、而且居離之下、原無濡尾之患、以其與二相比、二不能有濟、而初亦止而不前、其濡尾也、因曳輪而然也、二句宜串讀、觀小象但釋曳其輪可知、

象曰、曳其輪、義无咎也、

在事之初、而上得其正、免躁動之失、于義无咎也、

六二、婦喪其茀、勿逐、七日得、

離為中女、二為離之陰、爻象婦、與九五應、上坎為輿、五為輿之障蔽、茀也、喪其茀者、此卦變賁、九五變上、九不與二應、故曰喪、勿逐者、卦自豐來、上震為逐、變既濟與賁、則勿逐、七日得者、二與五陰陽正應、皆能守中、雖喪于一時、而久自能得也、

象曰、七日得、以中道也、

中道而行、自可以无失也、

九三、高宗伐鬼方、三年克之、小人勿用、

下離爲日、象王、高宗、商王也、上坎爲隱伏、象鬼、在卦之極外、鬼方也、離爲甲胄戈兵、有伐之象、三與上應、伐鬼方也、三至上隔三爻、象三年、三年克、言其久而難克也、小人勿用、言惟陽剛可有此舉、若陰柔小人、則勿用也、

象曰、三年克之、憊也、

以火克水、雖能克之、而其憊亦甚也、

六四、繻有衣袽、終日戒、

繻音須、絑色繒也、宜于燥、袽以塞舟、宜于濡、繻有衣袽、則宜燥者與宜濡者相近、而

時深敗壞之慮故終日戒六四以陰居陰物性之至柔者下近離日象繻之近燥在坎水之下又象衲之近濡四與初爲正應又與九五相比應初則用得其正而繻有陽明之慶比五則用失其正而繻有沾濡之憂得失在舉措之際故終日戒之而不已也四在離日之後有終日之象

象曰終日戒有所疑也

謂應初比五皆陰陽相合有所疑而難決其孰宜也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

註以東鄰指九五西鄰指六二蓋因歸妹不如其娣之袂良言六五不如九二遂爲此卦九五不如六二也但細審辭意歸妹之不如隨言不似謂六五不尚文飾正見

其尊貴處非謂不敢九二也此卦九五陽剛中正較之六二更無不如之處不知東鄰西鄰以先天八卦離東坎西而言此卦下離爲東鄰離爲牛故曰殺牛上坎爲西鄰坎爲豕祭只用豕有禴祭之象小象時字正從九五看出六爻惟五爲得時言六二之祭不如九五之時也且陽實陰虛實受其禴實字亦切九五而言自豐來上互兌爲禴受本卦九五正當兌位故受其禴如此方覺辭意叶合若依註意西鄰指六二則小象吉大來也來字更覺語相悖方釋五爻不應謂吉往六二爲來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時字切九五應時出治乾卦時乘六龍亦指九五也吉大來陽大陰小言吉應九五

陽爻而來也、

上六、濡其首、厲、

上爻爲首、坎上有濡首之象、水濡其首、危之道也、

象曰、濡其首厲、何可久也、

此爻變貞、言不可久守陰柔、而不能變通也、

䷿ 坎下離上　來 ䷮ 困上六來六五

未濟、亨、小狐汔濟、濡其尾、无攸利、

未濟、事未成之時也、水火不交、不相爲用、卦之六爻、皆失其位、故爲未濟、亨小當爲小亨、爲一句、狐汔濟爲一句、統一卦象之其得亨者、惟六五一陰爻、自四至五、柔而

得中、有亨道焉、若他爻則象狐之汔濟濡尾、而一无所利也

彖曰、未濟亨、柔得中也、

指六五言、未濟亨、當爲未濟小亨、

小狐汔濟、未出中也、濡其尾、无攸利、不續終也、雖不當位、剛柔應也、

釋卦辭、小字宜在亨字上、狐汔濟爲句、未出中、未出上卦之中、不續終、上爻爲卦之終、此卦坎下上、卦互坎、自初至五皆坎、至上卦之終、則非坎、不續終、言六五不能進居上六也、在既濟、坎上、上爻上六、爲續終、續終則六爻皆居正、而无不利、本卦六五不能進居上六、則六爻皆不正、而无所利、

象曰、火在水上、未濟、君子以慎辨物居方

水火異物、各居其所、故君子觀象、而審辨之

初六、濡其尾、吝、

在坎水之下、有濡尾之象、陰柔而不能濟、故吝、

象曰、濡其尾、亦不知極也、

極字讀當如字、極則也、謂行不以正也、此言卦六爻皆失其正、亦字預對他爻言之、雖在事初、亦不知行正也、

九二、曳其輪、貞吉、

二居坎中、坎為輪、初在坎下、而陰柔无才、有曳輪之象、然二以中行正、雖與之相比、

而不爲所累故吉

象曰九二貞吉、中以行正也、

九居二本非正、以中故得正也、

六三未濟征凶、利涉大川、

未濟者、言六三已出坎險可以濟矣、然猶未濟也、此卦下已坎、上亦互坎、三居下坎之上、似乎既濟、但三上又有坎險、終未濟也、陰柔失正、故征凶而不利涉大川、或疑利字上當有不字、宜從之、

象曰未濟征凶、位不當也、

以陰居陽而不當也

九四、貞吉悔亡、震用伐鬼方、三年有賞于大國、

九四與初六應、夫其正、宜有悔、然陰陽相合、故貞吉而悔亡、震宇未詳其義、但以字義聽之、震在東、居坎離之間、此爻上離下坎、有震之象、其東方之國歟、坎下爲鬼方、四居離體、爲甲冑戈兵、與下卦應、故用伐鬼方、自四至初、共三爻、故曰三年、大國者中國也、互坎爲邦、大國之象、離爲有功、有功故賞于大國、

象曰、貞吉悔亡、志行也、

謂其志得行也、自噬嗑來、中爻互艮、爲志、震下爲行、變未濟、六二下居初六、而得正應、故志行、

六五、貞吉无悔、君子之光、有孚吉、

六五自六四來、由正以至不正、宜有悔、然居尊得中、而有正應、故吉而无悔、此交應與比、皆不有孚、然卦體為離、象日、象火、上下二陽文為光、此卦離上、中文亦互離、六五居中、為君子、九四、其德之光也、六五與九四陰陽相合、故吉、而下卦互重離、九二與六五為陰陽正應、亦君子之光、九四與九二相孚、故曰君子之光、有孚吉、

象曰、君子之光、其暉吉也、

暉者、光之散也

上九、有孚于飲酒、无咎、濡其首、有孚失是、

下坎為酒食、上與坎應、故有孚于飲酒但正應在六三、居坎水之極、有濡首之象、不

應陽而應陰、則非所孚、而孚之、故曰有孚失是、

象曰、飲酒濡首、亦不知節也、

亦不知節止也、言不能孚于中也、